

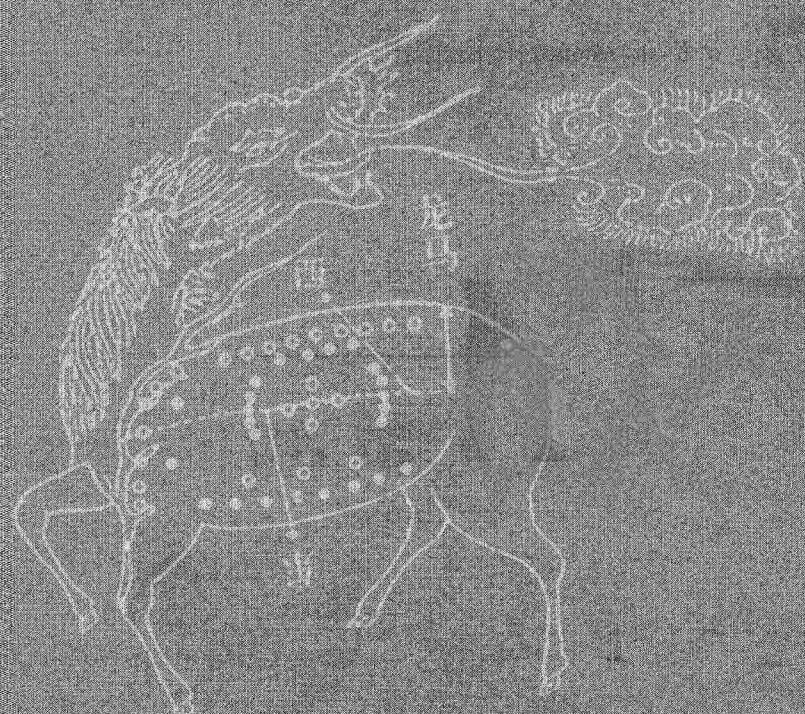
著名中医学家
著名易学专家

杨力◎著

易经

杨力

全解

北京科学技术出版社

活着的《易经》

(代自序)

小时候，我曾经问父亲：“爸爸，天底下什么人最聪明？”父亲回答：“哲学家。”我又问：“中国最早的哲学书是哪一本？”父亲说：“《易经》。”从此，我就对《易经》产生了浓厚的兴趣，那年，我才十二岁。我研究《易经》至今已五十多年了，经过了似懂非懂的少年“日出”阶段，熬过了如饥似渴的青年“日升”阶段，度过了茅塞顿开的中年“日中”阶段，进入了如获至宝的老年“日红”时段，四个艰苦的阶段，博大精深的《易经》带我沟通中国五千年的历史，给予我无与伦比的启示。尤其是在北京大学图书馆艰苦坐写二十年，撰写六百万字的中华五千年文化经典时，我对《易经》更是作了深入、系统的研究，为写这本书奠定了坚实的基础。

有人评价我说：“杨力是活着的《易经》！”我说，首先是《易经》活着，然后才有我这个活着的《易经》。最让人们惊讶的是八千年前的《易经》的智慧居然还穿越时空活着，活在中国人的心中，启示着中国人的智慧，怎能不让人赞叹这是无价之国宝。

这本书其实是我的《杨力讲易经》的姐妹篇。在《杨力讲易经》中，我着重于对《易经》义理的阐发，而本书则是对《易经》64卦原文的全解。这部书也是我对广大读者的承诺，因为我每一次讲课，许多听众都反映看不懂《易经》原文，希望我写一本讲解《易经》64卦原文的书。于是我把50余年研究心得及讲课经验进行了总结，抱着“让大家都能看得懂”的宗旨，精心打造了这一部只要有高中文化水平的人就能看得懂的书稿。在写作时我尽量做到深入浅出，但又不能太过肤浅而辱没了《易经》的博大精深，期间几易其稿，我也反复征求读者的意见，直到这一次他们说：“这回终于看懂了，谢谢杨教授！”我的心愿实现了！在此祝愿广大读者们能从《易经》原文中获得智慧的启示。我也希望这部书能和我的《周易与中医学》、《杨力讲易经》一起走进千家万户，走向全世界。

杨力

2010.10.1 于北京

目录

导读

第一章 《易经》和《易传》的千古奥秘..... 3

 一、关于《易经》 3

 二、关于《易传》 5

 三、怎样认识爻位及其关系 7

第二章 《易经》的阴阳哲学与神奇的预测玄机 9

 一、《易经》的阴阳哲学 9

 二、《易经》的神秘预测能力 15

第三章 《易经》对人类的贡献 18

 一、《易经》奠定了东方文化的基因 18

 二、《易经》开创了人类的阴阳文化 18

 三、《易经》开创了观象取义的观察法智慧 19

 四、《易经》对人类电脑发明的伟大贡献 19

 五、《易经》是中国预测学的鼻祖 19

 六、《易经》对中国哲学的伟大升华 20

 七、《易经》开创了人类基因的生理体质分类密码 20

 八、《易经》奠定了中国人的伦理基因 21

 九、《易经》对天文历法的杰出贡献 21

 十、《易经》开创了潜意识的先河 22

上部 《易经》64 卦原文全解及智慧

第一章 上经：30 卦..... 25

 第一卦 乾卦——龙天智慧 25

 第二卦 坤卦——象地智慧 31

第三卦	屯卦——奠基智慧	35
第四卦	蒙卦——开蒙智慧	38
第五卦	需卦——伺机智慧	41
第六卦	讼卦——诉讼智慧	44
第七卦	师卦——统领智慧	47
第八卦	比卦——竞争智慧	50
第九卦	小畜卦——积蓄智慧	53
第十卦	履卦——化险智慧	56
第十一卦	泰卦——泰通智慧	59
第十二卦	否卦——转机智慧	62
第十三卦	同人卦——大同智慧	65
第十四卦	大有卦——富有智慧	68
第十五卦	谦卦——谦虚智慧	71
第十六卦	豫卦——预备智慧	73
第十七卦	随卦——随善智慧	76
第十八卦	蛊卦——干预智慧	79
第十九卦	临卦——领导智慧	82
第二十卦	观卦——观察智慧	85
第二十一卦	噬嗑卦——刑法智慧	88
第二十二卦	贲卦——美丽智慧	91
第二十三卦	剥卦——防腐智慧	94
第二十四卦	复卦——知返智慧	97
第二十五卦	无妄卦——无妄为智慧	100
第二十六卦	大畜卦——善蓄智慧	103
第二十七卦	颐卦——颐养智慧	106
第二十八卦	大过卦——大难智慧	109
第二十九卦	坎卦——化险智慧	112
第三十卦	离卦——火德智慧	115
第二章	下经：34卦	119
第三十一卦	咸卦——交往智慧	119
第三十二卦	恒卦——守恒智慧	122
第三十三卦	遁卦——隐退智慧	125

第三十四卦	大壮卦——强壮智慧	127
第三十五卦	晋卦——进取智慧	130
第三十六卦	明夷卦——韬晦智慧	133
第三十七卦	家人卦——正家智慧	136
第三十八卦	睽卦——存异智慧	139
第三十九卦	蹇卦——化蹇智慧	142
第四十卦	解卦——解难智慧	145
第四十一卦	损卦——损益智慧	148
第四十二卦	益卦——资助智慧	150
第四十三卦	夬卦——决断智慧	153
第四十四卦	姤卦——相遇智慧	156
第四十五卦	萃卦——会聚智慧	159
第四十六卦	升卦——上升智慧	162
第四十七卦	困卦——困境智慧	164
第四十八卦	井卦——井德智慧	167
第四十九卦	革卦——度革智慧	170
第五十卦	鼎卦——权力智慧	173
第五十一卦	震卦——临危智慧	176
第五十二卦	艮卦——知止智慧	179
第五十三卦	渐卦——渐进智慧	182
第五十四卦	归妹卦——自然智慧	185
第五十五卦	丰卦——丰盛智慧	188
第五十六卦	旅卦——旅行智慧	191
第五十七卦	巽卦——柔顺智慧	193
第五十八卦	兑卦——和悦智慧	196
第五十九卦	涣卦——避散智慧	199
第六十卦	节卦——节俭智慧	202
第六十一卦	中孚卦——诚信智慧	205
第六十二卦	小过卦——守小智慧	207
第六十三卦	既济卦——忧患智慧	211
第六十四卦	未济卦——未成智慧	213

中部 《易传》 原文全解及智慧

第一章	文言	219
	乾	219
	坤	223
第二章	系辞	225
	系辞上	225
	一	225
	二	227
	三	228
	四	229
	五	230
	六	231
	七	232
	八	233
	九	234
	十	237
	十一	240
	十二	241
	十三	245
	系辞下	247
	一	247
	二	248
	三	252
	四	256
	五	257
	六	259
	七	261
	八	262
第三章	说卦	264
	一	264
	二	265

三	266
四	267
五	268
六	269
七	270
八	271
九	272
十	272
第四章 序卦	275
一	275
二	277
第五章 杂卦	281

下部 《易经》生生不息的智慧

第一章 《易经》的治国智慧	285
一、一部《易经》治天下	286
二、《易经》治国奥秘从何而来	287
三、《易经》是历代治国的思想主干	287
四、《易经》的主要治国智慧	288
第二章 《易经》的领导智慧	293
一、龙质——领导者应具备的素质	294
二、元亨利贞——领导者的格言	295
三、决疑——领导者决策正确之前提	298
第三章 《易经》的管理智慧	300
一、《易经》管理智慧的精髓	301
二、领导者怎样选拔人才——《易经》八卦人智慧	303
第四章 《易经》的做事智慧	306
一、“易简”智慧	307
二、“与时偕行”智慧	308
三、“中行”智慧	311
四、交易智慧	311
五、旁通智慧	312

六、居安思危智慧	313
七、超前谋划智慧	313
第五章 《易经》的做人智慧	314
一、《易经》教我们做什么样的人	315
二、《易经》首创因果人生	316
第六章 《易经》的预测智慧	318
一、揭秘天下最高深的预测——《易经》象数预测	319
二、从显测隐的奥秘	321
三、象与形的奥秘	321
四、“运数取义”的奥秘	323
五、《易经》的八大预测原理	326
六、怎样选用《易经》预测方法	334
第七章 《易经》的科技智慧	337
一、《易经》开创了象数科学及象数养生	338
二、八卦二进制启示了电脑的诞生	341
三、《易经》对天文历法的贡献	342
四、《易经》奠定了养生学的精义	344
五、《易经》对中国本土心理学的杰出贡献	346
六、《易经》开创了中国人的八卦基因	351
七、《易经》对中国建筑的深远影响	358
附录：关于占卜的起卦法	359
一、四柱成卦法	359
二、掷钱币法	360
三、蓍草法	360
四、梅花易数法（邵雍法）	361
五、奇门遁甲法	361
六、六壬法	361
七、测字起卦法	362
八、方位起卦法	362
九、时间起卦法	363
十、姓名起卦法	363

导读

伏羲画八卦

伏羲是中国人智慧的化身，这位智者已经有八千岁了。这位神圣的智者，至今还活着，而且活得愈来愈健壮。八千年前他综合了中国人早期的智慧，画八卦开创了无字的《易经》，从此，八千年来，中国人的智慧便融入到了《易经》这部书中。伏羲这位智者至今还活着，是通过《易经》这部书永远活着，活在中国人的心中……

第一章

《易经》和《易传》的千古奥秘

一、关于《易经》

《易经》，也称《易》，是“六经”（《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》）之一，由六十四卦辞及三百八十四爻辞组成。《易经》六十四卦分为《上经》三十卦，《下经》三十四卦。

《易经》成书于商周之际。关于《易经》的作者，《易·系辞》中记载：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”这里所说的包牺氏就是伏羲氏。事实上，《易经》的作者不只伏羲氏一人，伏羲、周文王、周公都是主要作者。

那么什么是八卦呢？

神秘的八卦是伏羲揭示宇宙基本物质的密码符号，是无字的《易经》，是宇宙万物的时空浓缩。经卦是以阴爻“--”和阳爻“—”为基础组成的符号，每个经卦由三个爻象组成，就是三个爻。经卦共有八个，所以叫八经卦，分别是乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑，其中乾、坎、艮、震是四阳，巽、离、坤、兑是四阴，口诀是：乾三连、坤六断、震仰盂、艮覆碗、离中虚、坎中满、兑上缺、巽下断。八经卦的每一卦形都

代表一定的事物。乾代表天，坤代表地，坎代表水，离代表火，震代表雷，艮代表山，巽代表风，兑代表泽。八经卦互相搭配又得到六十四卦，用来象征各种自然现象和人事现象。

八经卦图

八卦图又分为两种：伏羲八卦图和文王八卦图。
伏羲八卦图，又称先天八卦图，是由距今八千年的伏羲氏观物取象所作。《易·系辞》：“易有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这就是先天八卦及其产生的过程。在这个演变过程中，首先是太极，太极在变化中产生两仪，两仪在变化中产生四象，最后四象在变化中产生出八卦。先天八卦的卦序是：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。

伏羲八卦图

文王八卦图，又称后天八卦图。文王八卦图以震卦为起始点，位列正东，按顺时针方向，依次为：巽卦，东南；离卦，正南；坤卦，西南；兑卦，正西；乾卦，西北；坎卦，正北；艮卦，东北。如果象征节气，则震为春分，巽为立夏，离为夏至，坤为立秋，兑为秋分，乾为立冬，坎为冬至，艮为立春。后天八卦的卦序为：坎一，坤二，震三，巽四，五为中宫，乾六，兑七，艮八，离九。后天八卦讲流行，形容周期循环，如水流行，用以表示阴阳的依存与互根，五行的母子相生。后天八卦图是从四时的推移、万物的生长收藏得出的规律。

文王八卦图

伏羲画八卦的伟大意义在于宣告中国人从此从草莽时代进入了文明时代。
八卦的“卦”字，就是由古代测日影的土圭的“圭”字和测日影的“卜”字组成，就是从四方四隅八个时空对日影的观测，是中国最早的对太阳视运动的观察。伏羲画八卦不是神话，也不是传奇，而是用以“通神明之德，以类万物之情”，即通过“观象取义”来探索宇宙奥秘。

《易经》是一部伟大的哲学、社会学巨著，内容博大精深。《四库全书》说：“易道广大，无所不包，

旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说。”可以说《易经》是智慧的宝藏，它积累蕴藏了中国人八千年的智慧。

我们今天所说的《易经》，实际上是《易经》与《易传》内容的总和。《易经》中记载了六十四卦，而《易传》则是对《易经》六十四卦的诠释和阐发。

二、关于《易传》

《易传》成书于春秋战国时代，主要作者包括孔子及其弟子，以及诸子百家。《易传》包括《彖》、《象》、《文言》、《系辞》、《说卦》、《杂卦》、《序卦》七种，故又称“七翼”。其中《彖》分上下二篇，只解《易经》的卦象、卦名和卦辞，不解爻辞；《象》分上下二篇，卦、爻辞都解；《文言》专解《易经》乾、坤二卦；《系辞》分上下二篇，是对《易经》卦、爻辞的发挥和论述，内含许多宝贵哲理及命题，是《易传》的精髓，也是先秦哲学的最高成就；《说卦》是解《易经》卦象及卦文的文章；《序卦》是对《易经》六十四卦排列顺序的阐发；《杂卦》是对《易经》六十四卦中相反卦义的阐发。

总体来说，《易传》对《易经》的阐述，主要在《彖》和《象》两大部分，其中，《彖》主要是解卦的；而《象》则分大象及小象，大象是专门解卦的，小象则是解六个爻的。

《易传》的大象从物象、事象两个方面进行解卦。其中，大象主要解释六十四卦，小象则解释三百八十四爻。如噬嗑卦，象形的解释是“颐中有物，曰噬嗑”，指噬嗑卦像人的嘴里咬着东西。又如对遁卦的解释是：“天下有山，遁。”象喻天再高，可是有山挡阻，也看不见，比喻“君子以远小人”。再如《彖》对明夷卦的解释是：“明入地中。”就是说光明入于地中，光明被遮挡，就是明夷卦的象形。如此种种，可见《易传》解六十四卦，都是以象形、象义为主。

八卦象形规律：

象天地自然：

乾象天，坤象地，震象雷，巽象风，坎象水，离象火，艮象山，兑象泽。

象义：

乾象健，坤象顺，震象动，巽象入，坎象陷，离象丽，艮象止，兑象悦。

象人：

乾象父，坤象母，震象长男，巽象长女，坎象中男，离象中女，艮象少男，兑象少女。

象人体：

乾象首，坤象腹，震象足，巽象股，坎象耳，离象目，艮象手，兑象口。

象动物：

乾象马，坤象牛，震象龙，巽象鸡，坎象豕（猪），离象雉，艮象狗，兑象羊。

象五行：

乾象金，坤象土，震象木，巽象木，坎象水，离象火，艮象土，兑象水。

象方位：

乾象西北，坤象西南，震象正东，巽象东南，坎象正北，离象正南，艮象东北，兑象正西。

《易传》的类比特点是异质类比，就是说只要象同，即使本质不同，同样可以类比取义。这是东方类比的特色，即以象比象。

八卦比象：

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为龙，为马，为木果，等等。

坤为地，为臣，为母，为妻，为家，为布，为牛，为文，为众，为柄，等等。

震为雷，为龙，为主，为公，为诸侯，为长子，为竹，等等。

巽为木，为风，为长女，为白茅，为束帛，为高，等等。

坎为水，为月，为沟，为客，为忧，为心病，为耳痛，为险阻，为凶事，等等。

离为火，为日，为电，为中女，为网罟，为戈兵，为木，等等。

艮为山，少男，为径路，为小石，为弟子，为童仆，为狗，等等。

兑为泽，为少女，为口舌，为刑，为羊，等等。

以上八卦比象正是伏羲观象法“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”的具体应用。

大象解卦的主要特点是用观象取义及取类比象的方法解卦，就是通过两个组成卦之间的象来解释卦义。如节卦，《象》曰：“泽上有水，节。君子以制数度。”就是说节卦由上卦坎、下卦泽组成，所以是水流缓缓入泽中，就是一种节制，象于人就应该效法节卦的节制。又如困卦，《象》的解释是：“泽无水，困。君子以致命遂志。”因为下卦坎中无水，所以上面的兑卦导致泽枯而困，象喻人逢困境应该奋发努力摆脱困境。再如贲卦是由上卦艮山、下卦离火组成，《象》释曰：“山下有火，贲。君子以明庶政。”就是说山挡住了火的光明，君子就应明察是非。再看剥卦，是由上卦山和下卦地组成，《象》解释说：“山附于地，剥。上以厚下安宅。”山本来是高居于地上的，如果地上的土逐渐剥落，上面的山就不稳了，这就暗喻为君的、当政的，想稳坐江山，那么首先要稳定下面的百姓。又如大壮卦，由上卦震、下卦乾组成，《象》释曰：“雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。”雷在天上，象征声势壮大，所以名曰大壮卦。大象

中诸如这种取象比类的解卦例子实在太多。

小象指的是《象》解《易经》六爻的辞文。小象解六爻的特点有两个。第一个是从象义进行解释，如大壮卦初九爻的《易经》原文是：“壮于趾，征凶，有孚。”《象》对初爻的解释是：“壮于趾，其‘孚’穷也。”就是说，脚趾壮象征兴旺，但也必须注意脚趾还不足以影响全盘，所以还必须防止妄动，保持诚信，否则就会有凶兆。小象解六爻的第二个特点是从爻位进行解释，这是小象解经的重要特色。那么爻位是什么概念，怎样认识爻位及其关系呢？

三、怎样认识爻位及其关系

《象》非常重视爻位及其相互关系，那么，什么是爻位呢？

我们已经知道，八卦是由阴爻“--”和阳爻“—”组成的。将阴爻和阳爻互相组合，由一爻变为两爻，一共可以得到太阴（--）、少阴（--）、太阳（—）、少阳（—）四种变化，这就是所谓的“两仪生四象”。两爻的四象再变成为三爻的八卦，即乾（☰）、坤（☷）、震（☳）、艮（☶）、离（☲）、坎（☵）、兑（☱）、巽（☴），这八卦也就是我们前面说的八经卦。八经卦互相两两结合，就可以得到八八六十四个由六爻组成的八卦。六爻八卦的每一卦由上、下两个经卦，即六个爻组成，按排列顺序从下至上为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。在六爻八卦中，阴爻统称为“六”，阳爻统称为“九”，因此在具体的六十四个六爻八卦的排列时，每一爻的称呼有“九”“六”的不同。以乾、坤二卦为例：

乾卦爻位图

坤卦爻位图

何谓阳位、阴位？

六爻包括：初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。其中奇数为阳位，偶数为阴位，九代表阳爻，六代表阴爻。如初爻（初九）、三爻（九三）、五爻（九五）为阳位，二爻（六二）、四爻（六四）、上爻（上六）为阴位。

何谓位正？

阳爻居阳位，阴爻居阴位都叫做正位，表示无恙，如阳刚爻居初爻，或阴柔爻居二爻都叫位正，在小象看来，这是位正，又叫当位，应当无凶，主吉。

何谓中位？

即居中。二、五爻为每经卦的中位，二爻居下卦中位，五爻居上卦中位，主吉。

何谓尊位？

五爻居上卦尊位，也是一个卦中六个爻中的主爻，是最重要的爻。

何谓失位？

失位指阳爻居阴位或阴爻居阳位，规律是：阳爻居一、三、五位或阴爻居二、四、六位，属当位，位正主吉；反之，则叫不当位，即失位，主凶。

何谓爻相应与无应？

爻相应：指初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与六爻，如果是阴爻与阳爻相对应，那就是相应；反之，阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，那就是无应。如果既得位又相应，则为得位相应，比如初九与六四（阳爻与阴爻）刚柔相济就是得位相应。反之，则为失位相应，初六与九四（阴爻与阳爻）就是失位相应。

爻无应：阴爻与阴爻，阳爻与阳爻相对叫无应。如：初六与六四，九二与九五。

何谓中和？

中和指二爻与五爻阴阳得位，也就是二爻是阴爻，五爻是阳爻，主吉。

何谓乘？何谓承？

两个相邻的爻，上对下曰乘，下对上曰承。阴承阳、阳乘阴主顺，而阴乘阳、阳承阴主凶。

何谓上下往来？

爻位由下往上称来，反之，由上而下叫做往。这是指前后两卦中爻的变化。

第二章

《易经》的阴阳哲学与神奇的预测玄机

一、《易经》的阴阳哲学

《易经》是中国古代最杰出的哲学巨著，蕴含着极为丰富的哲学智慧。

哲学是智慧之学，是研究世界最根本、最普遍规律的学问，简单地说，就是对世界的看法。哲学包括对世界来源问题、思维与存在的问题，以及对自然界、社会，包括人类思维及其发展规律的探索。《易经》就是一部伟大的哲学巨著，她教我们怎样变得智慧和聪明。

（一）八卦——无字的经书

八卦是无字的经书，但却无字胜有字。

《易经》用阴爻“--”和阳爻“—”代表阴阳，并组成八卦，所谓“一阴一阳之谓道”。《易经》的阴阳哲理开创了人类的阴阳文化，提出了阴阳运动是宇宙万事万物运动的原规律。

那么什么是阴阳哲理？

阴阳哲理是八千年前伏羲画八卦开始就蕴含于八卦中的原理，这个原理经历了两个升华阶段。

第一，伏羲画八卦阶段——无字的易经。

用阴爻“--”及阳爻“—”代表阴阳，并组成八卦。

第二，文王画八卦阶段——太极图诞生。

周文王被商纣王囚于羑里城内，在被拘的八年中，他把八卦演为六十四卦。六十四卦蕴含了阴阳气化，从而也诞生了太极图。

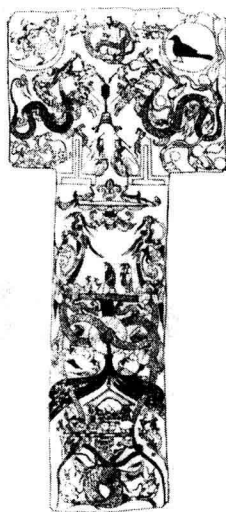
《易经》阴阳哲理开创了东方的阴阳文化，奠定了东方文化的特色。

东方文化包括中医学、美术、绘画、文字、舞蹈、雕塑、武术、音律、古天文、地理、历法……无不蕴含着阴阳的基因，这都是《易经》的伟大开创。

尤其值得骄傲的是，《易经》还是中国哲学的两分法智慧的源头。

八千年前伏羲画八卦，其阴爻和阳爻就蕴含了对立统一规律的原胚。八卦中蕴含的太极图其阴阳合抱与转化就可谓分之为二、合之为一，集中体现了中国最早的矛盾法则。而《易经》卦辞中蕴藏着的祸福相依、吉凶转化思想就是矛盾两分法的原胚。《易经》著名的“一阴一阳之谓道”表明天下万事万物都是阴阳的运动，都是对立的统一。

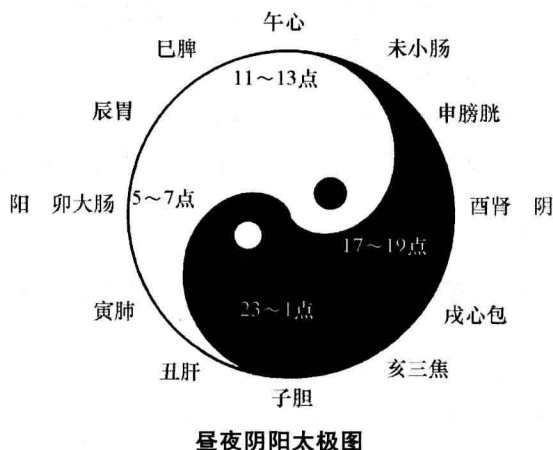
天下的事都是在不停地发展变化着，尤其是自然科学的知识更是日新月异，唯独哲学原理是不会轻易改变的，甚至可以保持永恒不变。比如爱因斯坦的相对论都曾被打破，但《易经》的“一阴一阳之谓道”，即天下万事万物都是阴阳的运动，都是阴阳相互作用，虽然是三千年前的真理，却是永恒的真理，是永远也不会打破的。《易经》虽然古老，但其中的许多哲理都经过了三千年中国人的实践考验，至今不改，说明这部书的许多伟大哲理是最古老的，同时也是最优秀的。

马王堆一号汉墓
帛画图

(二) 太极图的奥秘

美丽而神奇的太极图是天下第一图，它蕴含着三大奥秘。

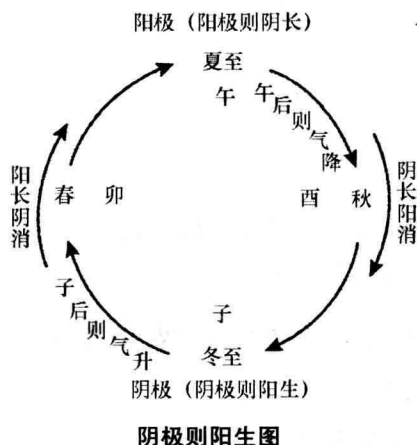

第一，阴阳哲理。

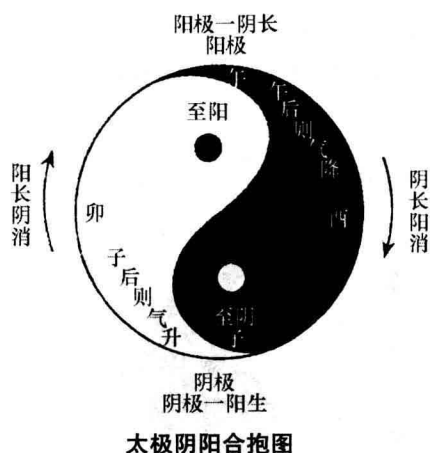
太极图蕴含的第一奥秘就是阴阳哲理，就是说天下万事万物都存在着对立统一的关系，即互根互制的关系、阴阳合抱的关系。中国最早的哲理即源于太极阴阳。

第二，阴阳气化。

太极图蕴含的第二奥秘是阴阳气化，即宇宙万事万物都存在着阴阳气化，阴阳气化的规律是此消彼长，此长彼消，也即阴极必阳，阳盛必阴，阴长阳消，阳消阴长，如图所示：

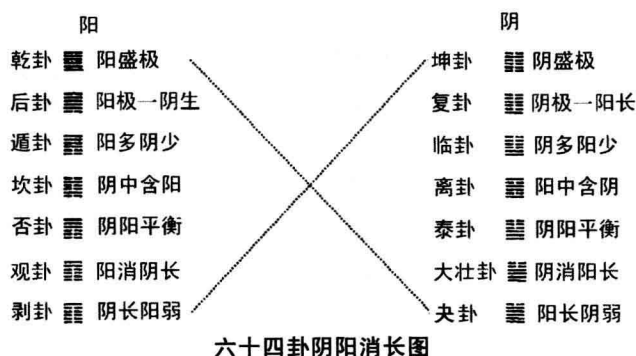

八千年前伏羲画八卦就开创了阴阳气化，阴阳气化就是阴阳消长转化规律。如图所示：

文王时代，八卦进一步演变为六十四卦，在六十四卦中的阴阳气化更完美，更明显了，如下图所示：

阴阳气化表明一切事物都处在转化之中，从而维持着动态的平衡，比如四季阴阳、春夏秋冬、昼夜，都是一样。

太极图的精髓是阴阳气化。

第三，阴阳全息。

太极图蕴含的第三个奥秘是阴阳全息，就是说天下任何事物都是一个太极，比如，天是一个大太极，人是一个小太极，太极阴阳无时无刻不在。

(三)《易经》哲学的法宝

1.《易经》哲学的法宝

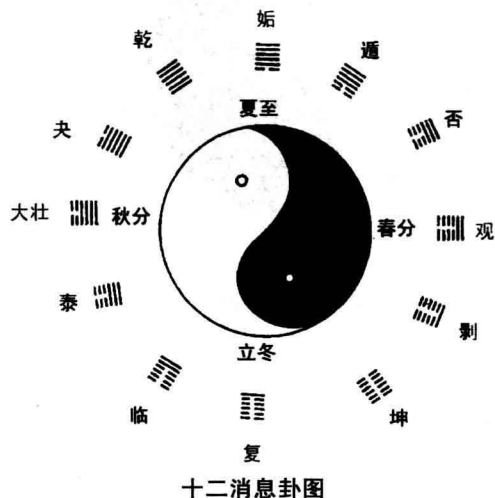
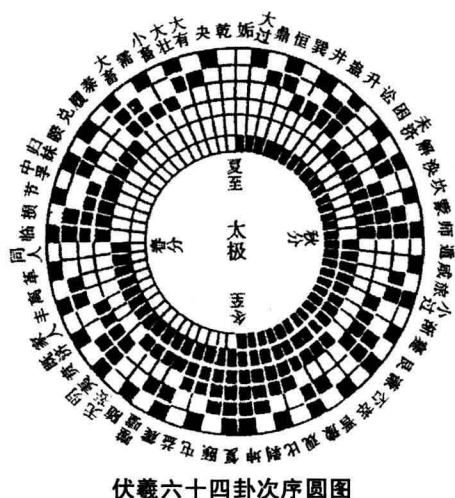
具体地说，《易经》哲学精髓有三大法宝。

第一，阴阳法宝。

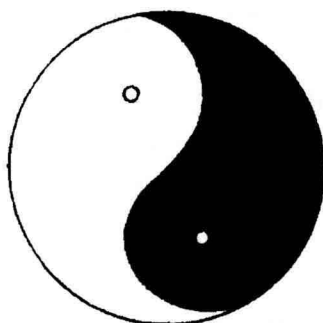
阴阳是《易经》的原创，是中国哲理的源头。

《易经》阴阳哲理浓缩于太极图内，那么太极图又是源于什么？

太极图源于八卦。《易经》六十四卦内含的十二消息卦就是一个太极阴阳原型，请看下面图示：

内合太极图中阴阳合抱就是阴阳相互依存、相互制约的关系，《易经》用“一阴一阳之谓道”作概括，这是中国古代最早的矛盾法则的源头。阴阳最早的符号就是组成八卦的阴爻“--”和阳爻“—”，而太极图则是阴阳相互关系最好的浓缩。

太极图

太极图象征阴阳互根互制，通过互相消长转化，维持着事物阴阳的动态平衡。

阴阳互根是两分法的雏形，正如《易经》所说“易有太极，是生两仪”（一分为二），“阴阳合德而刚柔有体”（合二为一）。这对中国古代哲学矛盾法则的缘起产生了深刻的影响。

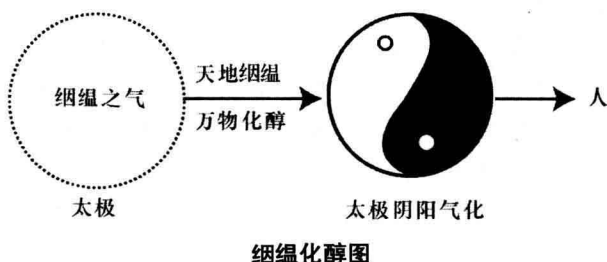
总之，阴阳互根、互制原理蕴含着中国最早的对立统一规律，是我国辩证思维的源头，对我国辩证法的形成产生了深刻的影响，是《易经》哲学的第一大法宝。

第二，变易法宝。

《易经》哲学的第二个法宝是变易，就是强调天下万事万物都处在不停的运动变化之中，这是《易经》不朽的真理。《易经》提出的“易穷则变，变则通，通则久”，就是突出天下万事万物都不是僵死的，而是运动着的，变化着的，发展着的，这一观点是《易经》辩证思想的灵魂。

第三，气本体法宝。

世界是物质的、“实有”的，还是非物质的、“虚无”的？万物是怎样产生的？人是怎么来的？对这些问题的回答是决定世界观和人生观的根本所在。《易经》提出宇宙气本观，并且提出了著名的世界第一生化方程式：“天地絪縕，万物化醇。”

《易经》认为宇宙通过天地日月的运动产生最初的气体，叫做絪縕（氤氲）之气，这絪縕之气是宇宙运动产生阴阳气化形成的原生态气，是构成万物的最基本物质。

《易经》宇宙气本体观是最光辉的宇宙本体论，它的光辉在于提出万物是由物质构成的，是实有的，不是虚无的，更不是神灵化生的，这一光辉论点决定了《易经》积极上进的人生观。

总之，《易经》提出的阴阳是合抱的（合一的）、互根互制的、相对的，而非绝对的。《易经》的阴阳哲理是古代中国人在观察自然，思考自然、人生之后形成的一种辩证思维，这种思维方法，后人称之为易辩思维。

2. 易辩思维的内容

《易经》有两大思维方法，一是易辩思维，一是象数思维，二者对中国文化都产生了极其深刻的影响。这里我们先讲一讲易辩思维。具体来说，易辩思维包括三方面的内容。

第一，以动态的观点看待问题。

易辩思维是《易经》辩证思维的特点和优势。《易经》辩证思维认为事物是运动着的、互相联系的和发展的，也就是说天在变，地在变，人也在变，于是《易经》提出了一句名言：“易穷则变，变则通，通则久。”意思就是天下的万事万物，包括上天都处于永恒的运动之中，这种运动是无穷尽的。也就是说天下无僵死的事物。

天下的事物都在不停地运动变化着，这就启示我们要不断地求发展，求进步，正所谓“逆水行舟，不进则退”。

第二，以变易的观点看问题。

《易经》的灵魂就是一个“易”字。“易”就是变易，其特点是阴阳变易，也即阴阳双方的消长转化。

蜥蜴为什么能一次又一次地躲过敌人的视线而存活下来？就是因为它善于跟着太阳变色，一天十二变。《易经》的“易”字是由“日”“月”二字组成，表明宇宙日月在不停地运动变化着，《易经》是一部龙经，乾卦是龙卦，乾卦、坤卦都在反映阴阳的变化。

正因为天下的一切都在变化之中，常言道“士别三日，当刮目相看”，所以，看待任何人、任何事物都不能用僵死的眼光。

第三，用两分法看问题。

这是《易经》阴阳矛盾法则的最大启示，也是易辩思维的核心。

《易经》中存在大量的否极泰来、吉凶祸福、天地水火……这些都蕴含着一个真理，就是看待一切事物都应该用两分法的眼光，也就是说看问题不能绝对，要看它的两面，也就是要用一分为二、对立统一的观点看问题。我们只有用一分为二的观点看问题，才是客观的。

易辩思维给我们的启示有三方面。

第一，发展是《易经》的灵魂。

易辩思维极强调发展，《易经》认为“生生之谓易”，即必须用发展的眼光看问题，发展才有出路，才有前途，发展是《易经》的灵魂。

第二，创新是易辩思维的前提。

《易经》主张变革，提出“日新之谓盛德”，就是说每天的太阳都是新的，所以要不断革去旧的，开创新的才有出路。也就是说创新是发展的前提。

第三，易辩思维是打开封闭的钥匙。

易辩思维强调动态思维，弥补了中国传统的、封闭的、内倾斜的系统思维的弊端，开启了传统封闭思维的门锁。

16世纪以后，中国科技为什么掉了队，原因在于社会制度，在于闭关锁国。

总而言之，易辩思维是东方思维的一颗明珠，它见证了中国古代思维的开放，启示了中国人自古以来重变革、贵创新、求发展的决心。

二、《易经》的神秘预测能力

自古以来，《易经》都被认为是一部充满神秘色彩的书，它可以用来预测吉凶。正因为如此，《易经》甚至常常和迷信联系在一起。实际上，《易经》的预测智慧并不是凭空想象的迷信。

《易经》“阴阳不测之谓神”宣告《易经》的预测包括潜、显两种预测方法，从而开创了人脑存在着潜、显意识的先河。

《易经》的预测包括感应预测及占卜预测。感应预测属于一种潜意识的直觉功能，正如《易经》所揭示的“感而遂通天下之故”；而占卜则属于显意识范围内的抽象思维。人的大脑也是一个太极，包含着显意识及潜意识两大范围。占卜则属于以显测潜。显意识在左半脑，是表层激流，潜意识在右半脑，是智慧的深层流动，储备着人类留下来的智慧，一般情况下，二者各行其道，特殊情况下又互相整合，互相交通。人在没有语言时，大脑以潜意识为主；自从有了语言，人脑的显意识就开始发达，并逐渐取代了潜意识。显意识主要在醒态时、白昼时、活动时；而潜意识则在寐梦时、夜晚时、安静时。这就为潜、显意识的沟通，为开发潜意识奠定了基础。如何开发潜意识，详见拙著《周易与中医学》第四十一章“《周易》与脑生命科学”。

《易经》是中国预测学的鼻祖。八千年前伏羲画八卦，就是把八卦作为宇宙的全息元，每一个卦，每一个爻，都是一个全息窗口，都包含着整体的浓缩，所以每一个卦，

每一个爻都是一个小的全息局部，都浓缩着一个大的整体的信息，所以都可以一叶而知秋。坤卦的一句名言：“履霜，坚冰至”就是说脚刚踏了霜就意味着天寒冰冻的日子即将到来，就应想到寒冬快要来了，应该有所准备了。这就是预测，这就是见微知著。

周文王发展了伏羲时代的观察法，发展和扩大了观象取义、取类比象，为《易经》的成书以及《易经》的象数、义理两大原理的成熟，奠定了基础。

八千年前伏羲画八卦“仰则观象于天，俯则观法于地，远取诸物，近取诸身”，开创了观象取义的认识智慧。观象取义就是从“象”到“义”，从“明”探“幽”的一种思维方法，特点是“以象测藏”（即以外象测内藏），其优势是可以通过“取类比象”而获得联想，从而预知和发现新的事物规律，正如《易经》所说“象也者，像也”是也。前一个“象”是现象、征象，后一个“像”加了“亻”旁，意在表明这个像已经过了人脑的加工，已演变为比类的象，推理的象，创新的象。

观象取义重视“象”，比西方的重“形”要深刻得多。

观象取义开创了象数思维，同时也奠定了东方象数科学尤其包括中医学的思维基础，对中国象数科学的发展起到了巨大的、深远的影响。

《易经》象数思维开创的东方象数科学与西方实验科学的区别如下。

西方的实验科学是用分析的、局部的和实验的方法去观察事物的物质结构和规律，它的对象是实物结构，是在静态和分割状态下的和线性的、低维时空的，甚至是死的实体物质，同时主客绝对二元二分，其高度强调的是实体对象，是重“形”的。所以，西方以伽利略为首开创的实验科学是要在显微镜下能重复观察到实物的科学。

而东方以中国《易经》为主的象数科学却是在观象、全息、预感、预测等状态下的探索，其对象是动态的、整体的、活的，而且是随机的、非线性的，甚至是高维、多维状态下的物质结构，是主客一元一体的，所以东方象数科学不一定也不完全需要在显微镜下找到答案。就像经络、藏象、气象将永远在显微镜下找不到它们的物质结构一样。

总之，《易经》观象取义不仅开创了认识世界的象数思维，而且开创了东方象数科学，对认识物质途径产生了深远的影响。

象数思想是《易经》思维的独特的魅力，象数思维是在《易经》“观象取义”基础上升华提炼的思维方法，它的意义在于通过象数这一博大精深的基础达到以显测隐、以象测藏的目的，从而开辟了探索事物的又一重要途径，它的伟大意义在于奠定了以中医学为代表的象数科学的物质基础，从而对人类科学的发展具有深远的意义。

尤其值得一提的是，《易经》开创了全息预测法。

全息是《易经》的重要原理。一个小的局部包含着一个大的整体，一个大的整体又包含着若干小的局部，因而从一个小的局部便可认识一个大的整体，所谓“一叶而知秋”，这就是全息原理。

全息原理要求小的全息参出的信息一定要合参，因为一个大的整体由若干小的局部组成。《易经》的八卦太极都是全息窗，从这些全息窗口便可窥知内里的事物，这就是全息预测。全息预测是《易经》预测原理的主要内容之一，也是最富魅力的认识事物的方法之一。

综上所述，作为中国古代最重要的哲学著作之一的《易经》，不但开创了阴阳哲学，而且奠定了东方文化的基因。《易经》开创的“观象取义”的观察法，影响了八千年来生生不息的中国人的思维模式，并进而影响了中国人的预测思想。总之，古老而优秀，这是《易经》哲学智慧的特点，也是《易经》哲学智慧的魅力，更是《易经》之所以历经八千年还能穿越时空茁壮存在的缘由。

第三章

《易经》对人类的贡献

《易经》对中华文化乃至全人类的贡献，至少包括以下十个方面。

一、《易经》奠定了东方文化的基因

博大精深的《易经》开创了东方文化的特色，奠定了东方文化的基因。

这个基因就是八卦基因，也即太极基因。八卦太极形成了中国思想文化独特的魅力，也成为东方文化的标志。这一标志在 20 世纪 80 年代曾经飞上太空。1985 年 4 月 29 日炎黄子孙王赣骏博士参加了美国第十七次太空飞行，成为首位登上太空的中国人，为了纪念这次飞行，他在他的航天服右臂缝上一个画有太极图的臂章，代表了中国人对太极图的崇高敬意。

二、《易经》开创了人类的阴阳文化

《易经》的阴阳哲理开创了人类的阴阳文化。

阴阳哲理是八千年前伏羲画八卦开始就蕴含于八卦中的原理，周文王被商纣王囚于羑里城内，被拘八年中，他把八卦演成为六十四卦。六十四卦蕴含了阴阳气化，从而也诞生了太极图。

三、《易经》开创了观象取义的观察法智慧

周文王发展了伏羲时代的观察法，发展和扩大了观象取义、取类比象，为《易经》的成书以及《易经》的象数、义理两大原理的成熟，奠定了基础。

伏羲画八卦“仰则观象于天，俯则观法于地，远取诸物，近取诸身”，看人视物，开创了观象取义的认识智慧。《易经》观象取义不仅开创了认识世界的象数思维，尤其开创了东方象数科学，对认识物质途径产生了深远的影响。

四、《易经》对人类电脑发明的伟大贡献

八卦由阳爻“—”和阴爻“--”组成，“—”为“1”，“--”为“0”，那么八卦就是人类最早的二进制，伏羲八卦图（先天八卦图）是这一伟大发明的见证。

英国的李约瑟在《中国科技史》中曾写道：“《易经》六十四卦的偶然发现和莱布尼兹的细心研究……曾为现代人类伟大计算机的发明打下了基础。”可见《易经》八卦阳爻、阴爻隐含的二进制原理随着《易经》八卦传入欧洲，并对欧洲人提出二进制，从而发明以二进制为基础的计算机产生了毋庸置疑的影响。

五、《易经》是中国预测学的鼻祖

八千年前伏羲画八卦，就是把八卦作为宇宙的全息元，每一个卦，每一个爻都是一个小的全息局部，都浓缩着一个大的整体的信息，所以都可以一叶而知秋。这就是预测，这就是见微知著。

全息预测是《易经》预测原理的主要内容之一，也是最富魅力的认识事物的方法之一。

六、《易经》对中国哲学的伟大升华

《易经》对阴阳哲理作了重大升华。《易经》不朽的，堪与爱因斯坦相对论相媲比的哲学名断“一阴一阳之谓道”提出了阴阳运动是宇宙万事万物运动的原规律。

《易经》还是中国哲学的两分法智慧的源头。八千年前伏羲画八卦，其阴爻和阳爻，就蕴含了对立统一规律的原胚。八卦中蕴含的太极图其阴阳合抱与转化就可谓分之为二、合之为一，集中体现了中国最早的矛盾法则。《易经》著名的“一阴一阳之谓道”表明天下万事万物都是阴阳的运动，都是对立的统一，而《易经》卦辞中蕴藏着的祸福相依、吉凶转化思想就是矛盾两分法的原胚。

七、《易经》开创了人类基因的生理体质分类密码

《易经》八卦人首创人的基因归类。

《易经》八卦的奥秘在于具有全息原理，每一个卦都蕴含着一定的信息。八卦人开创了人的基因分类，并且是心质和体质的融一，阴阳和五行的统一，尤其是象数与义理的结合，是一种复杂的、高维的分类。

八卦人分类法，比两千五百年前的希腊人希波克拉底的分类法要优秀，因为希波克拉底的分类是以实验科学为基础的分类，是强调“形”的分类，是低维的，而八卦人的分类则是以象数科学为原理的，是以“象”分类为核心的，是高维的。其优势在于有时空的特点，包括天人合一的特点，比如离卦人象日，秉天火之气，正如《易经》所说“离为火，为日”；坎卦人象水，秉天之水气，性至阴柔，正如《易经》所说“坎为水”，“坎陷水”；坤卦人象地，秉地之土气，故性阴而质顺，正如《易经》所说“坤为地，为母”，“柔顺利贞”；乾卦人秉天之金气，故性刚坚正，正如《易经》所说“乾为天，为玉，为金”，“乾健也”；巽卦人象风，秉天之风气，正如《易经》所说“巽为木，为风”。

八卦人的分类具有象思维的特点，因而是高维的，赋含时空的，既是阴阳五行的结合，更是象数与义理的统一，因而是世界人类气质分类的优秀代表。

八、《易经》奠定了中国人的伦理基因

八卦就是一个中国家庭卦，文王八卦次序图，就是一个标准的家庭卦组成。

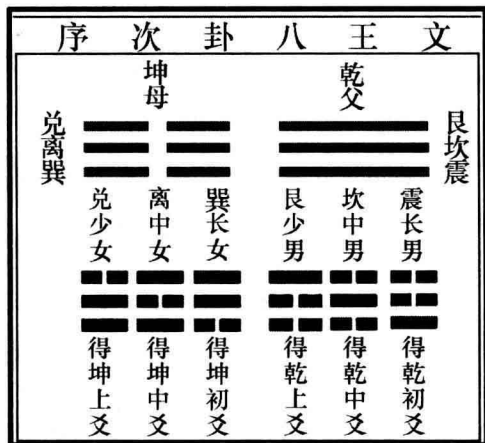
《易经》家庭卦充分反映了中国人最重家的观念，说明中国人重视家庭的观念源远流长。

《易经》名言“立人之道曰仁与义”强调仁义为做人之道，开创了中国人的伦理基因，对中华民族的伦理风范产生了深刻的影响。《易经》的仁义观与《论语》的“仁孝爱人”交相辉映，共同奠定了中国人的精神情操。

《易经》八卦以乾卦、坤卦为父母卦，如《易经》说“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母”。就是说《易经》把对父母的尊崇与天地等同起来，反映了中国人对父母的敬重，这就是中国人孝敬父母的见证，可见《易经》是中国孝道的最早开创者。

《易经》不但把父母与天地并尊，甚至把父亲的重要性与国君等同，如“乾为天，为君，为父”；而且还把父母比做金和玉，就是说父母比金玉更重要，并且《易经》力举的“立人之道曰仁与义”中的“仁”就是广义的包含着孝的仁。《易经》的“积善之家必有余庆”中的“善”道也包含孝道在内，《易经》记载的厚葬也包含孝道在内。

总之，《易经》开创了中国人对父母的尊敬，奠定了中国人的孝道观念，对中国人仁义忠孝的思想产生了深远的影响，可以说是中国人最早的“孝经”。

文王八卦次序图

九、《易经》对天文历法的杰出贡献

中国人自古就崇尚天，崇尚太阳，伏羲画八卦证实了这一事实。《易经》首先发现太阳视运动，乾卦就是“无字的日历”，六十四卦是最早的“太阳钟”，《易经》的十二消息卦通过阴爻阳爻反映的阴阳消长变化，正是太阳周年视运动的反映，离卦的

“日昃则离”的“昃”即指正午之后，太阳开始偏西。太极图其实就是无字的太阳钟。太阳历对阳历有重大影响。夜晚八卦是最早的北斗杓，河洛与八卦组成的“九宫历”其中的太一移宫，就是最早的“北斗钟”，洛书与朔望月象相对应，又构成了最早的“太阴历”，对夏历有重要意义。

这一切都说明了《易经》对中国的天文历法产生了深刻的影响。

十、《易经》开创了潜意识的先河

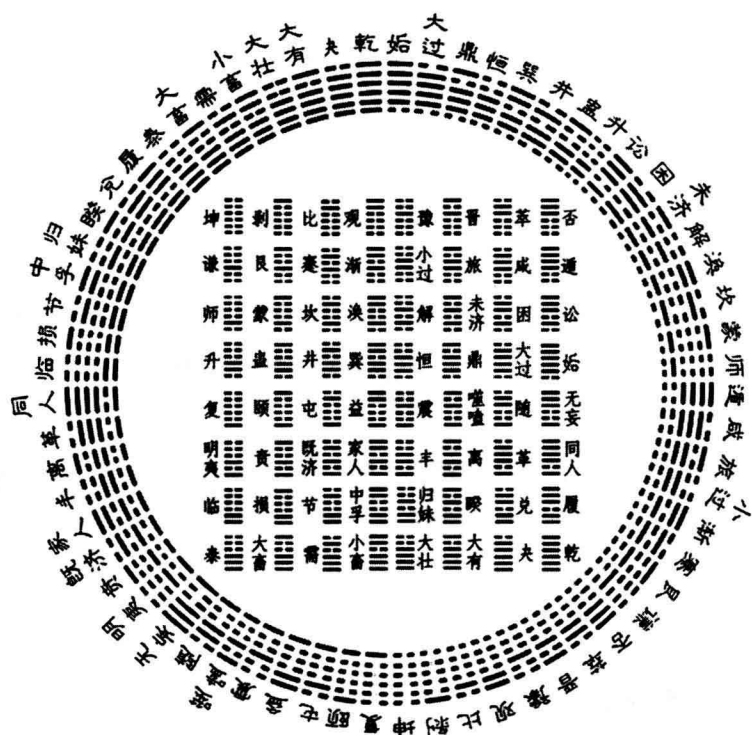
《易经》“阴阳不测之谓神”宣告《易经》的预测包括潜、显两种预测方法，从而开创了人脑存在着潜、显意识的先河。

《易经》的预测包括感应预测及占卜预测，感应预测属于一种潜意识的直觉功能，正如《易经》所揭示的“感而遂通天下之故”；而占卜则属于显意识范围内的抽象思维。人的大脑也是一个太极，包含着显意识及潜意识两大范围。而占卜则属于以显测潜。显意识是表层激流，潜意识是智慧的深层流动，人在没有语言时，大脑以潜意识为主，自从有了语言，人脑的显意识就开始发达，并逐渐取代了潜意识。显意识主要在醒态时、白昼时、活动时；而潜意识则在寐梦时、夜晚时、安静时。这就为潜显意识的沟通，为开发潜意识奠定了基础。

上部

《易经》64卦
原文全解及智慧

朱熹八卦圆图

《易经》是我国一部最古老而深邃的经典，是中华八千年智慧与文化的结晶，被誉为“群经之首，大道之源”。

第一章 上经：30 卦

第一卦 乾卦——龙天智慧

䷀（乾下乾上）“乾”元亨，利贞。

初九：潜龙勿用。

九二：见龙在田，利见大人。

九三：君子终日乾乾，夕惕若。厉，无咎。

九四：或跃在渊，无咎。

九五：飞龙在天，利见大人。

上九：亢龙，有悔。

用九：见群龙无首，吉。

《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。“潜龙勿用”，阳在下也。“见龙在田”，德施普也。“终日乾乾”，反复道也。“或跃在渊”，进无咎也。“飞龙在天”，大人造也。“亢龙有悔”，盈不可久也。“用九”，天德不可为首也。

《文言》曰：“元”者，善之长也；“亨”者，嘉之会也；“利”者，义之和也；“贞”者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干

事。君子行此四德者，故曰“乾，元、亨、利、贞。”

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙，德而隐者也。不易世，不成名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙，德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，何谓也？子曰：“君子进德修业，忠信所以进德也，修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九五曰“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。

“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。

乾“元”者，始而亨者也。“利贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。“时乘六龙”，以“御天”也。“云行雨施”，天下平也。君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子“弗用”也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：见龙在田，利见大人”，君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。“或”之者，疑之也，故“无咎”。

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

乾为天：两天相重，天外有天

释 文

䷀（乾下乾上）乾，元亨，利贞。

乾卦，由下卦乾䷀及上卦乾䷀组成。乾为天。乾卦两天相重，天外有天，是最吉祥的卦，因为它代表了亨通正道。尤其乾卦是纯阳卦，代表阳刚，并且以六条阳爻象征龙的六个时位，六个顺天变化的规律，称为乾道。即以潜龙、在龙、跃龙、飞龙、亢龙、悔龙六个代表六个时位，象征事物的发展运动规律，如能把握好运动变化的时机便能“御天”，便能“正性命”，便能“保合大和”“万国咸宁”。

正如《彖》所道：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”

《象》对乾卦的阐发是：“天行健，君子以自强不息。”这反映了中国人最早的精神风貌，五千年来成为中国人奋发图强的座右铭。

初九：潜龙勿用。

释意：开始需要潜藏，不要张扬。潜藏是为跃飞作准备。《象》释曰：“‘潜龙勿用’，阳在下也。”这是从爻象角度解释，因为初爻在乾卦的最下，阳气还始微，不宜升发，必须潜藏蓄养之故。

九二：见龙在田，利见大人。

释意：可以出水观察，从而获得一些信息。为何九二爻可以出水？因为九二爻是居下卦中位，中位行中道，所以可以出水，可以见大人。正如《象》所释：“见龙在田，德施普也。”《文言》也说：“子曰：‘龙，德而正中者也。’”

九三：君子终日乾乾，夕惕若。厉，无咎。

释意：起飞之前，需自强奋发，需朝夕保持警惕，这样才无灾祸。

为何九三爻需朝夕保持警惕？因为九三爻位于下卦的最上位，阳爻居阳位，为防范阳刚过盛，所以要朝夕警惕（“夕惕若”）。何谓“终日乾乾”？乾乾，运行不息之意，孔子解释说：“居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾”（《易·文言》）。所以君子终日乾乾，是自强不息的前提。《易·文言》还强调“终日乾乾，与时偕行”，就是指出虽然要乾元不息，但还必须与时俱进，该出手时就出手。《象》解释说“‘终日乾乾’，反复道也”又是讲什么呢？“反复道”，是指“终日乾乾”就是要像太阳一样往复不息，运转不停。可见，九三爻的哲理颇深邃，很值得玩味。

九四：或跃在渊，无咎。

释意：或，有时。全句是说有时要一跃而出，只要把握好时机，就没有灾祸，关键在于“伺机”二字。

“或”的重要性，关键在于把握时机，正如《易·文言》所释：“欲及时也，故无咎。”这个“及时”，就是《易·文言》所阐述的“上下无常”、“进退无恒”之意，也即与时偕行的体现。若能做到这一点，便可如《象》所说：“‘或跃在渊’，进无咎也。”从爻象的角度解释，因为九四爻居上下二卦之间，可上也可下，关键在于“及时”。这是《易经》行动的智慧。

九五：飞龙在天，利见大人。

释意：飞龙腾上天空，是吉利的，利见大人物。为何九五爻可以飞到最高？因为九五爻是中正位。所谓中位指二爻及五爻它们各居下卦及上卦的中间；而正位则指一三五爻是阳爻，二四六爻是阴爻，则为正位。乾卦的九五爻既是上卦的中位又是阳爻居正位，故曰中位中正有利于守中道，尤其九五爻是全卦的尊爻，所以利见大人。

那么何谓大人呢？《易·文言》释曰：“夫‘大人者’，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时。”就是指大人能与天时相应，而不是违道的人。《易·象》释曰：“‘飞龙在天’，大人造也。”意即能飞上天的，必须是能把握时机，能与天地合德的人的造化。《象·文言》的解释则是：“同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云从龙，风从虎……则各从其类也。”

上九：亢龙，有悔。

释意：龙登到极点（“亢龙”）后，见好就收（“有悔”），这就是“亢龙有悔”。那么为何要见好就收呢？因为任何事物盛极后，都会开始衰落，这叫物极必反，盛极必衰。

从爻象来解释，乾卦六爻皆阳，纯阳无阴，阳极必阴，所以必须盛极就收，正如《易·象》所释：“‘亢龙有悔’，盈不可久也。”“盈”即登极之意，“不可久”就是盛极必衰，所以应见好就收，是高深的哲理。何谓亢？正如《易·文言》所阐发：“知进而知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！”这难道是圣人吗？“知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！”其哲理在于要知进退存亡，才是圣人。

用九：见群龙无首，吉。

释意：到了人人都自觉自治的境界，就不需要什么领导了，所以是吉。正如《易·文言》所说：“乾元‘用九’，天下治也。”就是说到了不需要首领的境界，意味着天下大治。《易·象》解释道：“‘用九’，天德不可为首也。”就是强调到了人们都能遵守自然规律时，就不需要首领了。

乾卦的智慧启示

第一智慧——元亨利贞

乾卦的最高智慧是元亨利贞智慧。《易经》有一句名言叫做“知止行”，即该行则行，该止则止。这个智慧在《易经》首卦中有充分体现，充分反映了古人十分重视元亨利贞的智慧。

那么何谓元亨利贞呢？

元：大也，始也。

亨：通也。

利：顺也，祥和也。

贞：正也。

元亨利贞首出于乾卦，分别贯穿于六十四卦，足见它的重要性。元亨利贞是判断吉凶的断语，逢此四言则为吉。此四字的重大意大，相当于佛经的阿弥陀佛，它告诉人们要像苍天一样广阔通畅和祥顺利，刚正不阿才是人间正道。《易经》用代表天的乾卦来对应元亨利贞，足见元亨利贞的吉祥用意。

第二智慧——进退智慧

乾卦的第二智慧是要知进退，就是把握好进退的时机。其哲理在于：与时偕行。

乾卦的“潜、在、跃、飞、亢、悔”反映在它的六个爻，每一个爻即代表进退的时机。如：

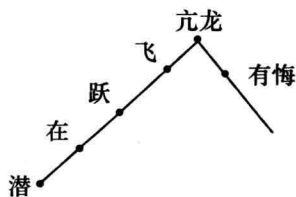
初九：潜龙勿用

九二：见龙在田

九三：终日乾乾

九四：或跃在渊

九五：飞龙在天

乾卦进退时机图

上九：亢龙有悔

潜、在、跃、飞、亢、悔就是指事物发展由静到动，由弱到强的六个阶段，也指把握进退止行的度，即该出手时就出手，不该出手的要潜隐努力，一旦出手就要一鸣惊人，但到了一定的程度应见好就收，这就叫“亢悔”。

中国古代不少历史名人，都是对“潜在跃飞亢悔”的进退智慧把握得很好的高人。诸葛亮出山前的“潜龙勿用”，许多名人出山后的“飞龙在天”，不少高人出名后见好就收、激流隐退“亢悔”……都说明了乾卦的这一进退止行智慧早已被历代高人所活用。

哲学智慧——盛极必衰，物极必反

乾卦的“潜、在、跃、飞、亢、悔”提示我们，一切事物的发展都不是直线的，而是波浪式的。波浪线的发展这也代表了《易经》的哲学大智慧。

“亢龙有悔”的深意还在于《易经》亢极必悔思想蕴含了万物都存在着物极必反的深意，同时也启示了阴极必阳，阳极必阴的太极阴阳哲理。

与时偕行智慧——强调龙头精神

乾卦是《易经》的天卦、父卦、君卦、龙卦，代表的是天的智慧、父的智慧、君的智慧，尤其是龙的智慧，是《易经》六十四卦中哲理最深邃的卦象——与时偕行的进退智慧，尤其乾卦高度强调龙，表明中国人自古尚龙，乾卦尤其提出“潜龙”、“飞龙”、“亢龙”三个龙德，突出了龙头精神，以及龙不但善飞，而且善潜的智慧。

关于九三爻所说“君子终日乾乾，夕惕若”则是强调在出山前一定要努力奋斗，日夜警惕谨防松懈。

做人智慧——自强不息

乾卦做人的智慧是自强不息。乾卦名言“天行健，君子以自强不息”就是表明做人要像天一样，要相信自己，依靠自己，要有天一样广阔无边的胸怀，要像天一样刚健无畏。这句话几千年来影响了中国人气质的铸造，对中华民族的做人准则产生了深远影响。

杨力解：乾卦是男人的智慧

乾卦是龙卦。乾卦有五个智慧，从物理、事物及哲理三大方面都见证了中华民族早期做人的大智慧。尤其是乾卦提出了龙头精神和龙德，对中国人尤其是中国男人产生了深刻影响。所以乾卦的智慧是男人的智慧。

男人要有哪些智慧呢？

男人要刚

男人要有刚健的意志和刚强的体魄，还要有远大的志向和自强不息的奋斗精神。

男人要像条龙

男人要像龙一样，有“飞龙在天”的精神，要有龙头精神，要敢于成为领军人物，

要像龙马一样跑在前头。所以男人要像一条龙，而不是一条虫。

男人要像一座钟

男人要像一座把握自己人生历程的时钟，也就是要把握好潜、在、跃、飞、亢、悔这六个阶段，该藏时就藏而不露，该出手时就出手，该收时则见好就收。

总之，男人要像天空，像父亲，像国君，像金子，像龙马才能保合太和，才能元亨利贞。

第二卦 坤卦——象地智慧

䷁（坤下坤上）“坤”元亨。利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主。利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

《象》曰：至哉坤“元”，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸“亨”。“牝马”地类，行地无疆，柔顺“利贞”。“君子”攸行，“先迷”失道，“后”顺“得”常。“西南得朋”，乃与类行。“东北丧朋”，乃终有庆。“安贞”之“吉”，应地无疆。

《象》曰：地势坤。君子以厚德载物。

初六：履霜，坚冰至。

《象》曰：“履霜坚冰”，阴始凝也。驯致其道，至“坚冰”也。

六二：直、方、大，不习，无不利。

《象》曰：六二之动，“直”以“方”也。“不习无不利”，地道光也。

六三：含章，可贞，或从王事，无成有终。

《象》曰：“含章可贞”，以时发也。“或从王事”，知光大也。

六四：括囊，无咎无誉。

《象》曰：“括囊无咎”，慎不害也。

六五：黄裳，元吉。

《象》曰：“黄裳元吉”，文在中也。

上六：龙战于野，其血玄黄。

《象》曰：“龙战于野”，其道穷也。

用六：利永贞。

《象》曰：“用六永贞”，以大终也。

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其

父，非一朝一夕之故，其所由来渐矣，由辩之不早辩也。

《易》曰：“履霜，坚冰至”，盖言顺也。

“直”其正也，“方”其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直、方、大，不习无不利”，则不疑其所行也。

阴虽有美，“含”之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也，地道“无成”而代“有终”也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎无誉”，盖言谨也。

君子“黄”中通理，正位居体，美在其中而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必“战”，为其兼于无阳也，故称“龙”焉。犹未离其类也，故称“血”焉。夫“玄黄”者，天地之杂也，天玄而地黄。

坤为地：两地相叠，地下有地

释 文

䷁（坤下坤上）坤，元亨。利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主。利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

坤卦，由下卦坤䷁及上卦坤䷁组成。坤为地。两地相叠，地下有地。

能够像母亲一样的柔顺厚道，就会亨通吉祥，出门即使迷失了方向，也会得到四

方朋友的救助，哪怕是在东面、北面丧失了朋友，最终也是吉祥的。至于为何“西南得朋，东北丧朋”，这要从后天八卦来看。西南是坤兑巽离四卦，都是阴卦，与坤卦同类，所以得朋；东北是艮震乾坎四卦，又都属阳卦，这样就会丧失属阴的朋友。顺应正道就会得助，倒行则失助。

《象》阐发道：“至哉坤‘元’，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸‘亨’。‘牝马’地类，行地无疆，柔顺‘利贞’。‘君子’攸行，‘先迷’失道，‘后’顺‘得’常。‘西南得朋’，乃与类行。‘东北丧朋’，乃终有庆。‘安贞’之‘吉’，应地无疆。”这是突出坤卦是坤元，秉大地之敦厚，是化生万物之母。又坤卦柔顺利贞，是牝马（母马）的德性，更是大地的造化。

《象》则以一句名言“地势坤，君子以厚德载物”，充分反映了坤卦的博大和宽厚。

初六：履霜，坚冰至。

释意：鞋踏在初霜上，就应想到坚冰即将来临。

《象》解释是：“‘履霜坚冰’，阴始凝也。驯致其道，至‘坚冰’也。”从爻象解释，初六是最下最始的阴爻，它代表事物才将开始，不过纵虽微小，也应见微知著。所谓“驯致其道”，指顺着事物的发展规律就能无误。

六二：直、方、大，不习，无不利。

释意：意即若能走得直，行得正，想得远大，即便来不及练习也无大碍。

《象》则从爻象角度作解释：“六二之动，‘直’以‘方’也，‘不习无不利’，地道光也。”这是说六二爻阴爻阴位本已得正，加之又位于下卦之中位，而得中正，所以利于守中行正，而可以行得正，走得直，正如大地无垠无际一样光大无穷。

六三：含章，可贞，或从王事，无成有终。

释意：要善于含藏自己的风采，才不会招来灾祸。或去跟别人做事，即使没有大成就，也能善始善终。《象》解释说：“‘含章可贞’，以时发也。或从王事，知光大也。”指平时要含藏不露，待时机而崭露头角，或跟从王者办事，但必须要站得高，看得远。

六四：括囊，无咎无誉。

释意：遇到危险的时候，可以像扎口袋（“括囊”）一样把自己收敛起来，不说话，不显露，才不会有灾祸，虽得不到什么荣誉，但也可求得平安。

《象》解释道：“‘括囊无咎’，慎不害也。”就是说要谨慎言行。

六五：黄裳，元吉。

释意：为人要谦和，就像穿黄色衣服一样，才能得平安。为什么这样说？因为黄代表土德，具备土德才会吉利无灾。

《象》解释道：“‘黄裳元吉’，文在中也。”所谓“在中也”是从爻象角度解释，六五爻居九五之尊，又是坤卦的尊位，代表了土德，能行坤德之美，所以吉祥。

上六：龙战于野，其血玄黄。

释意：两条龙交战于野，流着黑色及黄色的血。这又是什么深意呢？这要从卦爻象来解释。上六爻居坤卦六爻最上层，六爻全阴，阴极必阳，就会发生阴阳交争，这是事物的规律。《易经》用两龙相斗，天玄地黄，象征阴阳转化，天地交泰这一哲理，正如《象》所说：“‘龙战于野’，其道穷也。”“道穷”就是阴尽必阳，阴阳交合之意。

用六：利永贞。

释意：永远有利于贞吉。为什么？《易·文言》释曰：“坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。”就是说如果能得坤卦的“至柔”、“至静”，便能“含万物而化光”，“承天而时行”。以柔克刚，以静制动，是坤卦的又一个重要智慧。

坤卦的智慧启示

坤卦最杰出的智慧是预测

坤卦是《易经》的地卦，母卦，她代表了《易经》的第二大智慧——预测智慧，可以说坤卦是《易经》预测之母。

坤卦首提见微知著的智慧。坤卦名言“初六：履霜，坚冰至”指出，鞋踏在霜上就应想到坚冰时代即将来临。这就是以小见大，见微知著的预测思维的摇篮。

坤卦提出做人的智慧——要具备土德，母性和牝马的忠厚

坤卦提出：“地势坤。君子以厚德载物。”

坤卦是母卦、地卦，母亲容让，大地包容，所以坤卦的做人智慧是宽容忍让，博大厚道。温柔谦顺就是要像大地一样容忍，像大地一样博大，像母亲一样温柔。

开创了牝马的德性

坤卦的牝马为象征，表明中国人自古就很尚马，崇尚马的忠厚和任劳任怨，这对中国人产生了深刻的影响。

第四，坤卦同样是元亨吉卦的智慧奥秘。

坤卦与乾卦不同之处在于另辟蹊径，开了柔顺的智慧，以柔克刚的法则，开创了另外的取胜之道，所以是吉卦。

杨力解：坤卦是女人的智慧

坤卦是《易经》第二卦，她开辟了预测学，奠定了厚德做人的先河，尤其树立了牝马的忠厚精神，其马德对中国人尤其是对中国女人，产生了深刻影响，所以坤卦的智慧是女人的智慧。

那么女人的智慧有哪些呢？

女人要像大地

女人要像大地一样可以承载万物，像大地一样厚道，并且能像大地一样不同的四

时生长出不同的万物。所以，女人应该最具有预测智慧，因为女人最心细，最敏感，所以最有预见性，正如九二爻所说：“履霜，坚冰至。”

女人要像牛

女人要像牛一样任劳任怨，正如《易·说卦》所说，“坤卦……为母牛”。

女人要像母亲

女人要像母亲一样的温顺，但是女人也要很坚强，要有以柔克刚的智慧。母亲的心最善良，所以《易·文言》说：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”

总之，女人要像大地，要像牛，要像母亲，心胸广博如大地，性情柔顺似母牛，心地善良如母亲。

第三卦 屯卦——奠基智慧

䷂（震下坎上）“屯”元亨，利贞。勿用有攸往。利建侯。

《象》曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧。宜“建侯”而不宁。

《象》曰：云雷，屯。君子以经纶。

初九：磐桓。利居贞。利建侯。

《象》曰：虽“磐桓”，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇，婚媾。女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。“十年乃字”，反常也。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

《象》曰：“即鹿无虞”，以从禽也。“君子舍”之，“往吝”穷也。

六四：乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。

《象》曰：“求”而“往”，明也。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

《象》曰：“屯其膏”，施未光也。

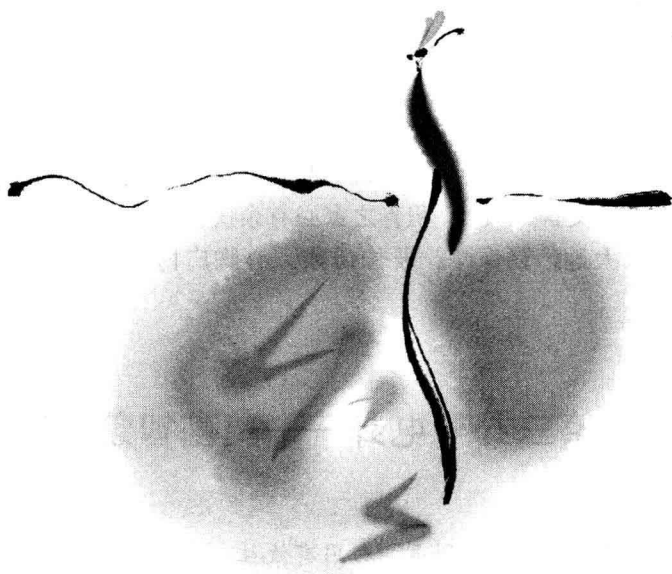
上六：乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：“泣血涟如”，何可长也？

释 文

䷂（震下坎上）屯，元亨，利贞。勿用有攸往。利建侯。

屯卦，由下卦震䷳及上卦坎䷜组成。屯，水雷屯。为下雷动，万物力破。屯，圉

水屯雷：水下雷动，万物力破

积。因为重视囤积，所以吉祥（“元亨，利贞”），但要不妄用才能长久，长久才能建功立业（“利建侯”）。

“屯”的第二个含义是困难（困屯），《说文解字》：“屯，难也，象草木之初生，屯然而难。”就是说像种子出土一样艰难。屯卦为何是第三个卦？就是因为有了天卦、地卦之后，天地相交、相济，万物就开始滋生，但破土是最难的，需要震卦，所以才由下震卦上坎卦组成，所以才由坤卦下面阴爻变为阳爻，成了震卦。正如《彖》所说：“屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜‘建侯’而不宁。”

《象》则解释道：“云雷，屯。君子以经纶。”何谓经纶？纶，丝线。经纶，指理纱织锦，就是织巾，比喻云雨将至，要赶快准备了。全句从种子破土、理纱织布、云雨将到等提示万物在开始时候的艰难，正是万事开头难之喻。

初九：磐桓。利居贞。利建侯。

释意：磐，巨大的石头。桓，亭子的柱子。《说文解字》：“桓，亭邮表也。”“桓”也指树木。全句是说如果遭遇压力，比如草木被大石压住一样（“磐桓”），但只要走得正（“利居贞”），最终仍能建功立业。正如《象》所说：“虽‘磐桓’，志行正也。以贵下贱，大得民也。”也就是说关键在于不怕受压，只要行得正。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇，婚媾。女子贞不字，十年乃字。

释意：屯如遭如，像屯遭一样。这是什么意思？屯同迍，屯遭，也作屯顿，本来是指迟迟不进，这里引申为“屯遭”。那么“乘马班如”又怎样解释呢？乘马，四马一起拉车。班如，像原地打转一样。全句的意思是说前进遇到了阻力，进退两难时，即使遭遇抢婚也要坚贞不移，不依不从，不生子（“不字”，不孕也），十年才孕。

《象》从爻象角度解释说：“六二之难，乘刚也。‘十年乃字’，反常也。”即六二爻虽阴爻阴位居中属中正，上又与九五阳爻刚柔相济本应有利，可是六二爻是阴爻位初九阳刚之上，是谓“乘刚”，所以很难。十年才孕，是反常的。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

释意：虞，官名，指管理山林的官。无虞，指没有向导。全句话是讲譬如追鹿入无人引导之境（“即鹿无虞”），不可轻率冒险，有头脑的（“君子”），不如赶快退出（“不如舍”，舍，放弃），否则继续深入就会遭难（“往咎”咎，灾祸）。

看看《象》是怎样解释的：“‘即鹿无虞’，以从禽也。‘君子舍’之，‘往吝’穷也。”指向导也可以选择跟着飞禽走（“以从禽也”），不过聪明的人就会放弃，继续深入恐怕灾祸无穷（“往咎穷也”）。

六四：乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。

释意：四马徘徊着而来，是来求婚的，是正道，自然吉利。

《象》也说：“‘求’而‘往’，明也。”这是正大光明的事，当然无恙。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

释意：这一句要从爻象来解释才说得通。九五爻本为九五尊位，但因陷于坎险面临艰难，就应暂时保存实力，所谓“屯其膏”，从而得到好的结果（“小贞吉”），否则仍然冒进就会有灾祸（“大贞凶”）。

《象》说：“‘屯其膏’，施未光也。”也是指在陷于险的情况下，只能蓄力等待时机，否则如果还要大展抱负，恐怕未必光明（“施未光也”）。

上六：乘马班如，泣血涟如。

释意：行进艰难得如同四马盘旋不走，悲伤得就像眼泪都泣出了血。这又是什么呢？原来上六爻象征困屯已到了极点，偏偏上六爻与相应的六三爻都是阴爻，不能互济，所以没有力量。途穷已极，怎能不伤悲？正如《象》所释：“‘泣血涟如’，何可长也？”这样的结局，哪里能长久下去。

屯卦的智慧启示

善囤智慧

即无论在有利或无利的情况下都要善于囤积，包括有形的物质和无形的精力，也要善于养精蓄锐。

知进退智慧

屯卦以打鼠为例，告诫人们要善于进退，该退就退，能进方进，切忌冒进。

知得舍智慧

该得就得，该舍就舍，否则灾祸立至，正如六三爻所说：“不如舍，往吝。”

杨力解：屯卦是萌动的智慧

屯卦下卦是震，象数为主动，上卦是坎，象数是水，意即天地交泰，万物应开始生发，所以就要开始“动”了，也即要开始萌动了，小草要抽芽，要出土了。这就是屯卦的原意。然而从萌动到破土到奠基是一个艰难险阻的过程，所以《易经》用坎卦主陷来警示。整个屯卦都蕴含着一个哲理：奠基难，创业难，万事开头难。

屯卦是四大难卦（困卦，屯卦，蹇卦，坎卦）之一，上六爻的“乘马班如，泣血涟如”，就是形容困难已至穷途末路，只有穷则思变才能走出困境。

第四卦 蒙卦——开蒙智慧

䷃（坎下艮上）“蒙”亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《象》曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙“亨”，以亨行，时中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应也。“初筮告”，以刚中也。“再三渎，渎则不告”，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏。以往吝。

《象》曰：“利用刑人”，以正法也。

九二：包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。

《象》曰：“子克家”，刚柔接也。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬。无攸利。

《象》曰：“勿用取女”，行不顺也。

六四：困蒙，吝。

《象》曰：“困蒙”之“吝”，独远实也。

六五：童蒙，吉。

《象》曰：“童蒙”之“吉”，顺以巽也。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇。

《象》曰：“利”用“御寇”，上下顺也。

山水蒙：山下出水，清泉启蒙

释 文

䷃（坎下艮上）蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

蒙卦，由下卦坎☵和上卦艮☶组成。蒙，山水蒙。山下出水，清泉启蒙。

蒙，启蒙，开蒙。童蒙（从小就开始启蒙）才是吉祥的，前途自然亨通。匪，非也。不是我去求学童，而是学童来求我。第一次求教（“初筮”），我当给他告诫，求学是不容易的，如果他再三冒犯我（“再三渎”），那这样的人可以拒教（“渎则不告”），因为教育必须严肃才是正道（“利贞”）。

看看《彖》是怎样解释的？《彖》曰：“蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙‘亨’，以亨行，时中也。‘匪我求童蒙，童蒙求我’，志应也。‘初筮告’，以刚中也。‘再三渎，渎则不告’，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。”《彖》是从爻象角度来阐释的，说蒙卦是由上艮卦下坎卦组成，象征“山下有险”。那么为何蒙卦是亨卦呢？因为蒙卦九二爻和六五爻刚柔相济，很讲究适中之故（“以亨行，时中也”）。启蒙是为了培养正德，这是一种神圣的事业。

再看看《象》是怎样解释的。《象》曰：“山下出泉，蒙。君子以果行育德。”即

蒙卦的上卦是艮，艮为山，下卦是坎，坎主水，所以象征“山下出泉”。涓涓泉水滋润万物，这就是蒙卦之育德，所以君子应效法山泉的教育公德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏。以往吝。

释意：全句意思是进行启蒙教育（“发蒙”），要开展正法教育（“利用刑人”），目的是为了让人不再犯法（“用说桎梏”），否则长此以往（“以往”）就会留下毛病（“吝”）。

《象》的解释也是强调重视正法教育，才能正法：“‘利用刑人’，以正法也”。

九二：包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。

释意：这句话的意思是说对受教育的人要有耐心（“包蒙”），才能产生良性循环（“吉”），包括丈夫有包容之心的，娶妻后家庭才能幸福（“纳妇，吉”），儿子也才能治家（“子克家”）。

《象》从爻象解释，认为九二爻与六五爻阴阳相接，刚柔相济，所以象征夫妻和谐，家庭教育好，因此儿子长大了也能治家，所谓“‘子克家’，刚柔接也。”

六三：勿用取女，见金夫，不有躬。无攸利。

释意：只图男人有钱（“见金夫”）的女子不能娶（“勿用娶女”）。缺德的女人（“不有躬”）没有什么好的结局（“无攸利”）。对此《象》的解释是：“‘勿用取女’，行不顺也。”

六四：困蒙，吝。

释意：教育方法不好，就会给被教育者留下遗憾。

《象》解释道：“‘困蒙’之‘吝’，独远实也。”这是指六四爻是阴爻距阳爻上九太远，难以得到帮助，所以困吝。

六五：童蒙，吉。

释意：启蒙学童和文化低的人，都是人间正道，所以是吉的。

《象》释曰：“‘童蒙’之‘吉’，顺以巽也。”这是从爻象解释，认为六五爻是阴爻居尊位，如果是阳爻，那么上卦就成了巽卦，下卦是坎卦水，那就成了和风细雨，所以吉祥。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇。

释意：这句是讲粗暴的教育方式（“击蒙”）是不好的，有时会起反作用（“为寇”），但对抵御邪恶的膨胀是有利的（“利御寇”）。

《象》的解释是：“‘利’用‘御寇’，上下顺也。”这是从爻象解释，认为上九是阳刚与下面对应的六三阴爻刚柔相应，所以象征和顺。

蒙卦的智慧启示

启蒙智慧

蒙卦是教育智慧，提倡启蒙教育，开了中国人的启蒙教育的先河。

童蒙智慧

就是重视幼童的教育，这对中华民族的教育具有深远影响。

刑教智慧

蒙卦提出政法教育，对减少犯罪有深远意义。

杨力解：蒙卦是善诱的智慧

蒙卦是由上艮（山）及下坎（水）组成，山下出泉水，象征启蒙教育如山下的泉水涓涓细流，沁人心田，意味着良好的教育必须循循善诱，谆谆告诫。

第五卦 需卦——伺机智慧

䷄（乾下坎上）“需”有孚，光亨。贞吉。利涉大川。

《象》曰：需，须也。险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣。需，“有孚，光亨，贞吉”，位乎天位，以正中也。“利涉大川”，往有功也。

《象》曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

《象》曰：“需于郊”，不犯难行也。“利用恒无咎”，未失常也。

九二：需于沙，小有言，终吉。

《象》曰：“需于沙”，衍在中也。虽“小有言”，以“吉”“终”也。

九三：需于泥，致寇至。

《象》曰：“需于泥”，灾在外也。自我“致寇”，敬慎不败也。

六四：需于血，出自穴。

《象》曰：“需于血”，顺以听也。

九五：需于酒食，贞吉。

《象》曰：“酒食贞吉”，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

《象》曰：“不速之客来，敬之终吉”，虽不当位，未大失也。

释 文

䷄（乾下坎上）需，有孚，光亨。贞吉。利涉大川。

需卦，由下卦乾䷀及上卦坎䷜组成。需，水天需。云在天上，尚须等待。全句是说善于待机（“需”）而有信用（“孚”），就会迎来光明（“光亨”），前途吉祥（“贞”）。

水天需：云在天上，尚需等待

吉”），如是便可办大事（“利涉大川”）。

看看《易传》如何解释。《彖》曰：“需，须也。险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣。需，‘有孚，光亨，贞吉’，位乎天位，以正中也。‘利涉大川’，往有功也。”需就是须，虽有险在前，但下卦是三个阳爻的乾卦，刚健而不陷，所以挺得住不至于被困阻。只要讲诚信，前途就光明，就会吉祥。何况还有九五爻阳刚正位，能行中道，所以利于办大事，利于建功劳。

再看一下，《象》如何解释。《象》曰：“云上于天，需。君子以饮食宴乐。”这就是说乾卦之上是坎水，但在云尚未化为雨时，需要等待时机，等待的时候可以“饮食宴乐”，象征作充足准备。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

释意：前面有险，就要等待（“需”），应保持一定距离（“郊”），要有恒心，这样才可以避开灾祸（“无咎”）。

《象》曰：“‘需于郊’，不犯难行也。‘利用恒无咎’，未失常也。”这是从爻象角度解释，初九爻居于最下面，更需要等待时机，但初九爻虽居最下位，却是阳刚之爻，所以不会失常，只要有恒心，伺机而出，就能成功。

九二：需于沙，小有言，终吉。

释意：处于离险更近的地方（沙滩流水），就更应等待时机，谨慎言语，这样方可避难。

对此，《象》曰：“‘需于沙’，衍在中也。虽‘小有言’，以‘吉’‘终’也。”是

说九二爻是下卦阳爻中位，所以可以稍微多等待一下（衍，愆也），所谓“衍在中也”。虽然会有一些闲话，但最终是吉祥的。

九三：需于泥，致寇至。

释意：处于泥（沼泽），离坎险更近了，洪水将至，更需等待伺机，不可妄动。

《象》曰：“‘需于泥’，灾在外也。自我‘致寇’，敬慎不败也。”这是什么意思呢？还需从爻象解释。因为九三爻虽然是阳爻，但位于下卦的最上位，距坎卦最近，很快就陷入的危险，所以“灾在外也”，就像自己要招来灾祸了。不过只要能谨慎办事，也可以不败。这也就是告诫人们在面临危险的时候，一切都要“敬慎”。

六四：需于血，出自穴。

释意：即使在血泊中也要潜伏，伺机逃离。

《象》曰：“‘需于血’，顺以听也”。就是说六四爻已进入坎险，已经出血伤亡，那就愈发要暗中想办法求得帮助，设法逃离。六四爻虽然阴爻居阴位，但还听命九五阳刚的帮助，此即《象》所说的“顺以听也”。也就是说处于逆境的人要多方设法求救。

九五：需于酒食，贞吉。

释意：即使在酒宴中也要伺机而行，更要守正道，方会迎来吉顺。

《象》依然是从爻象角度阐述的。因为九五爻是阳爻阳位，又是上卦的中位，得中正加九五之尊，所以只要坚守中道，肯定就会吉祥。正如《象》所说：“‘酒食贞吉’，以中正也。”

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

释意：如进入险境（“入于穴”），如再碰到意外情况（“不速之客”），只要机智对待（“敬之”），最终将能脱险。

对此，《易传》仍从爻象位解经。因为上六爻是阴爻乘于九五之上，是不当位，不过是阴爻居阴位，位正，所以无大碍，正如《象》所释：“‘不速之客来，敬之终吉’，虽不当位，未大失也。”

需卦的智慧启示

等待智慧

《彖》说：“需，须也。险在前也。”《说文解字》：“需，𩇔也，遇雨不进止𩇔也。”意思是下大雨了，就不要冒雨前进了，等雨停了再走，这就叫“止𩇔”。《彖》告诉我们等待也是一种智慧。

伺机智慧

需卦，需，隙也，意即指在艰难时，要积极发现机遇，寻找出险的时机。

敬慎智慧

需卦说：“需，有孚，光亨。”就是说在遭遇险境时，要谨慎，要讲诚信，不能盲动。

杨力解：需卦是等待的智慧

坎卦的哲理是以柔克刚，需卦的智慧则是以静制动。如何才能以静制动？那就必须要积极地等待而非消极地等待。因为等待虽然是一种智慧，但更重要的是化等待为创造。所以在遭遇险境时，就必须在“止頤（等待）”的情况下创造机遇，方可绝处逢生。因此，“需”又可作“隙”，就是要善于静观其变，积极发现空隙，乘机而出，方可化险为夷，这才是需卦的最高智慧。

第六卦 讼卦——诉讼智慧

䷅（坎下乾上）“讼”有孚，窒，惕，中吉，终凶。利见大人。不利涉大川。

《象》曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼：“有孚，窒，惕，中吉”，刚来而得中也。“终凶”，讼不可成也。“利见大人”，尚中正也。“不利涉大川”，入于渊也。

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

初六：不永所事，小有言，终吉。

《象》曰：“不永所事”，讼不可长也。虽“小有言”，其辩明也。

九二：不克讼，归而逋其邑人三百户，无眚。

《象》曰：“不克讼”，“归逋”窜也。自下讼上，患至掇也。

六三：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：“食旧德”，从上“吉”也。

九四：不克讼，复即命渝。安贞吉。

《象》曰：“复即命渝”，“安贞”不失也。

九五：讼元吉。

《象》曰：“讼元吉”，以中正也。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

释 文

䷅（坎下乾上）讼，有孚，窒，惕，中吉，终凶。利见大人。不利涉大川。

讼卦，由下卦坎䷜及上卦乾䷀组成。讼，天水讼。水上有天，再陷亦宽。讼，打官司。窒，窒碍。孚，信服。全句是讲打官司要让人信服。打官司经常会遇到阻碍（“窒”），但只要谨慎（“惕”），中期还是有好的兆头，不过最终还是常常结局不好

天水讼：水上有天，再陷亦宽

（“终凶”）。经常处理官司的人，可以见到一些大人物，但却影响自己办大事（“利见大人。不利涉大川”）。

我们看一下《易传》是怎样解释的。

首先：《彖》说：“讼，上刚下险，险而健，讼。讼：‘有孚，窒，惕中吉’，刚来而得中也。‘终凶’，讼不可成也。‘利见大人’，尚中正也。‘不利涉大川’，入于渊也。”意思是说讼卦是由上乾卦下坎卦组成，乾刚健而坎险陷，所以象征诉讼本身就是一件麻烦事，杀机四伏，难免会有阻碍（“窒”），这就需要谨慎（“惕”），当然还需讲诚信（“有孚”）。《彖》强调讼卦的两个中爻九二爻及九五爻都是阳刚中位，所谓“刚来而得中也”，所以也有吉的时候（“中吉”），不过最终往往会陷入深渊，所以“终凶”。讼卦用坎卦作下卦就是象征打官司这件事，是一件很坎坷的事。

《象》的解释是“天与水违行，讼。君子以作事谋始。”就是说讼卦由乾天坎水组成，一个在上一个在下，本来就是逆行的，象征讼卦是各说各有理，这就要求办理官司的人要善谋，而且开始就要认真分析（“谋始”），才能公正办理。

初六：不永所事，小有言，终吉。

释意：初六爻因处于最下的阴爻位，属弱勢，就不要被小事所绊，即使有小的妄言，最终还是吉利的。

《象》的解释是：“‘不永所事’，讼不可长也。虽‘有小言’，其辩明也。”指出不要缠于琐碎公事，打官司不可长久，虽然有小的干扰，但最终是会申辩明白的。

九二：不克讼，归而逋其邑人三百户，无眚。

释意：可以化解就放弃打官司算了（“不克讼”），归隐（逋，避也）返乡，这样三百户人便可免于灾祸。

《象》解释说：“‘不克讼’，‘归逋’窜也。自下讼上，患至掇也。”就是说放弃打官司，归隐藏匿起来，否则上下联合起来，就不好收拾了（掇，duō，收拾）。这是因为讼卦的九二爻与九五爻都是阳爻，都很强势。

六三：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

释意：按照以往的道德（“食旧德”），严格按照规矩办事（“贞厉”），最终会有好结局，也可救助于他人，但不会有大成就。

《象》的解释是：“‘食旧德’，从上‘吉’也。”就是指要承袭祖德，多顺从上面就吉利，因为六三爻是阴爻与上九阳爻刚柔相济，这样就能顺利一些。

九四：不克讼，复即命渝。安贞吉。

释意：放弃争讼（“不克讼”），认天命了，不再想改变（渝，改变），老老实实走正道，那就必然平安。

《象》解释：“‘复即命渝’，‘安贞’不失也。”也就是说听命于天，不再折腾了，多安分些，就不会有所失了，也就吉利了。

九五：讼元吉。

释意：该争讼的情况就去争讼，天理公正，就会吉祥。

对此，《象》曰：“‘讼元吉’，以中正也。”为何可以诉讼成功？因为九五爻是阳爻居中正，象征坚守中道（“以中正也”），所以就能取胜。这一爻象征打官司要公正。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

释意：锡，赐也。鞶带，古代象征身份的腰带。褫，夺也。全句说拼命争讼胜诉了，可能会得到赏赐，但最终还是会被人夺走。为什么呢？《象》解释道：“以讼受服，亦不足敬也。”就是说通过打官司来达到某种目的的人，是不足以为敬的。

讼卦的智慧启示

争讼智慧

该打官司的就要打到底，也就是《易经》所说“讼元吉”。不要委曲求全，因为真理要靠自己争取，正义应该压住邪恶。

不克讼智慧

可以化解的官司就应尽量不去诉讼，这就是“不克讼”。这是以德报怨的厚德。

“食旧德”智慧

就是遵照祖宗们留下的道德规范，严格地走正道，诉讼才能成功。

杨力解：讼卦是争讼的智慧

争讼与放弃（“不克讼”）并非命运安排，不是去听从天命而应找回天理公道。中国人的忍和不争有很深的文化背景，如老子的“不争”，但讼卦的要争，也启示了中国人寻求正义的决心。

第七卦 师卦——统领智慧

䷆（坎下坤上）“师” 贞丈人吉，无咎。

《象》曰：‘师’，众也。‘贞’，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，“吉”又何咎矣。

《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

初六：师出以律，否臧凶。

《象》曰：“师出以律”，失律“凶”也。

九二：在师中吉，无咎，王三锡命。

《象》曰：“在师中吉”，承天宠也。“王三锡命”，怀万邦也。

六三：师或舆尸，凶。

《象》曰：“师或舆尸”，大无功也。

六四：师左次，无咎。

《象》曰：“左次无咎”，未失常也。

六五：田有禽。利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：“长子帅师”，以中行也。“弟子舆尸”，使不当也。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

《象》曰：“大君有命”，以正功也。“小人勿用”，必乱邦也。

释 文

䷆（坎下坤上）师，贞丈人吉，无咎。

师卦，由下卦坎☵及上卦坤☷组成。师，地水师。地中有水，万物以众。师，军队。《说文解字》：“二千五百人为师。”这句卦辞的意思是说军队要坚守正道（“贞”），要以有威望的长辈为统帅，才能吉祥（“丈人吉”），才能无灾祸。

对此，《象》解释曰：“‘师’，众也。‘贞’，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，‘吉’又何咎矣。”师代表众，贞象征正，能以

地水师：地中有水，万物以众

正道统领众人便可以为王者。师卦的九二爻刚健而中正，因此能度过险境而顺利，这样的王者之师便可督领（毒，通督）天下，人民也会顺从他，当然吉利，又有何灾呢！

我们再看一下《象》的解释。《象》曰：“地中有水，师。君子以容民畜众。”《象》从师卦的组成解释，因为师卦是坎在坤下，是地中有水，大地象征宽厚，水象征滋养，比喻为师者，要有大地的博爱和泉水的滋润才能蓄养民众，得到拥护。

初六：师出以律，否臧凶。

释意：出师一定要军纪严明，否则战败或战胜皆凶。《说文解字》：“臧，善也。”

《象》释曰：“‘师出以律’，失律‘凶’也。”初六爻是师卦的第一爻，军纪必须严格，因为出师不利影响是最不利的。

九二：在师中吉，无咎，王三锡命。

释意：锡，赐也。军队如能把握中正之道（“中吉”），就不会犯错误（“无咎”），就会受到大王多次嘉奖（“三锡命”）。

《象》曰：“‘在师中吉’，承天宠也。‘王三锡命’，怀万邦也。”“承天宠”是指下卦的九二爻与上卦的六五爻刚柔相济。此爻比喻能坚守正道的师者，就能得到上司的帮助和嘉奖，这样胸怀万邦的为师者才能一统天下。

六三：师或舆尸，凶。

释意：指挥失败，载回一车尸体，凶。

《象》则从爻象角度阐发，六三爻属阴爻阳位不正，所以容易出错而无功，正如《象》所说：“‘师或舆尸’，大无功也。”

六四：师左次，无咎。

释意：师左次，古代军队贵左，师左次指要占领制高地的左方布阵，前方才便于出击，这样易取胜。

《象》从爻象解释说：“‘左次无咎’，未失常也。”指六四爻阴爻阴位，位正，象征指挥不会失误，所以无灾祸。

六五：田有禽。利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

释意：用狩猎（“田”）得到的猎物（“禽”），比喻对战争获得的俘虏要仗义执言，争取从他们那里获取有利情报，就会减少过失；也比喻对战利品公正处理才不会犯错。要用有作战经验的人统军，如用没有作战经验的人统军，即使战争是正义的（“弟子舆尸”），否则，也难免失败（“贞凶”）。

《象》曰：“‘长子帅师’，以中行也。‘弟子舆尸’，使不当也。”从爻象角度解释，《象》认为六五之尊，居中位，比喻统军的人是有威望的人，是领导有方者，就能胜利，反之，让没有能力的人统率军队，必然失败，这是用人不当之过。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

释意：战争结束，君王有令，论功行赏，封侯赏地，小人不可任用。

《象》的解释“‘大君有命’，以正功也。‘小人勿用’，必乱邦也。”同样是强调对担任将帅的人一定要认真选拔，赏罚要公正。有野心的小人千万不能重用，否则必然有乱邦之虞。

师卦的智慧启示

选将智慧

师卦提示选将要选德高望重的人，所谓“长子帅师”、“小人勿用”，以防乱邦。

领将智慧

带兵打战，应“中行也”，左倾、右倾都是不利的，容易给部队和国家带来损失。

严纪智慧

强调严格军纪，所谓“师出以律，否臧凶”，反之，“失律‘凶’也”。

杨力解：师卦是同心的智慧

师卦是地中有水，即上卦坤下卦坎组成，象征军民同心是成败之本。这就是“君子以容民畜众”的深意。

第八卦 比卦——竞争智慧

䷇（坤下坎上）“比”吉。原筮元，永贞无咎。不宁方来，后夫凶。

《象》曰：比，‘吉’也；比，辅也，下顺从也。“原筮元。永贞无咎”，以刚中也。“不宁方来”，上下应也。“后夫凶”，其道穷也。

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

《象》曰：比之初六，“有它吉”也。

六二：比之自内，贞吉。

《象》曰：“比之自内”，不自失也。

六三：比之匪人。

《象》曰：“比之匪人”，不亦伤乎？

六四：外比之，贞吉。

《象》曰：“外比”于贤，以从上也。

九五：显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

《象》曰：“显比”之“吉”，位正中也。舍逆取顺，“失前禽”也。“邑人不诫”，上使中也。

上六：比之无首，凶。

《象》曰：“比之无首”，无所终也。

释 文

䷇（坤下坎上）比，吉。原筮元，永贞无咎。不宁方来，后夫凶。

比卦，由下卦坤䷁及上卦坎䷜组成。比，水地比。地上有水，水润于地。指地融于水，互为补益。《说文解字》：“比，密也。”比，像两个人在比肩，所以“比”的意蕴是互相攀比。比是一种竞争，是鼓励向前的行为，所以吉祥（“比，吉”）。在同一个起跑线上比赛，才是公平的（“原筮”），从开始（元，始也）就永远坚守正道（贞，正也），就不会有误（“无咎”）。比胜了，曾经不服你的人就会来归附（“不宁方来”），先归附的吉，后降服的凶（“后夫凶”）。

《彖》曰：“比，‘吉’也；比，辅也，下顺从也。‘原筮元。永贞无咎’，以刚中也。‘不宁方来’，上下应也。‘后夫凶’，其道穷也。”这也是强调比是一种亲密，也是一种互助，一种顺从，有利于共事，所以无论怎样占卜都是吉祥的，没有灾祸的。

水地比：地上有水，水润于地

其中有一点要强调就是，比卦的九五之尊是唯一的阳刚之爻，那就更须要上下相应（“上下应也”），否则如果万一碰到凶人，那就没办法了。

《象》又是如何解释呢？《象》曰：“地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。”这是从卦象来解释，因为比卦是由坤坎二卦构成，是地上有水的滋润，比喻建国封侯都应像地上有水一样的亲合比肩。

初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

释意：有诚信的相亲相辅才无灾祸。彼此有诚信，就像缶中装满了美酒，到头来终于得到胜利，所以吉。

《象》解释道：“比之初六，‘有它吉’也。”这是从爻象解释，初六爻与六四爻相应，比喻能够得到上面帮助就会吉利。

六二：比之自内，贞吉。

释意：要多与自己的过去比较，或与单位内部相比较，才能进步快（“贞吉”）。

《象》说“‘比之自内’，不自失也”，仍然是从爻象角度解释，认为六二爻是阴爻阴位，又是下卦中正，象征中正之德，又与上面的九五阳爻阴阳谐和刚柔相济，这是自比自助，当然不会有所损失。

六三：比之匪人。

释意：匪，非也。匪人，品德不正的人。这句话是说与品德不好的人比，必然凶。（作者按：末尾应有“凶”字，可能缺损）。《象》解释说“比之匪人，不亦伤乎”，认为六三爻是阴爻阳位，所以不中不正与上六爻阴柔不相应，比喻内比也要找合适的，不能见人就攀比，这样容易伤了和气。

六四：外比之，贞吉。

释意：多与外面的有品德的人相比，进步就会大。

《象》也说：“‘外比’于贤，以从上也。”从上，指六四爻与初六爻相应，两个都是阴爻，所以与九五爻就可刚柔相应。这是通过爻象暗喻可以往上比，这样帮助会更大。

九五：显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

释意：显比，只在公开场合下明显地竞争。“王用三驱，失前禽”是说王在狩猎时网开一面，从正面来的，让它们逃走，其他三面的要追杀。《象》解释说这叫做“舍逆取顺”，就是顺从我的、投奔我的就接受它，违逆我的就处罚。邑人，指同城的人。“邑人不诫”是比喻自己内部的人就不必戒备，这样才吉利。

我们看一下《象》是怎样解释的。《象》曰：“‘显比’之‘吉’，位正中也。舍逆取顺，‘失前禽’也。‘邑人不诫’，上使中也。”从爻象角度解释，就是说“显比”是王者之比，因为九五爻是居中尊位，原则是“舍逆取顺”，对归顺的一定要接纳，反之，对逆叛的坚决处罚。所以，九五爻暗示为王者一定要守中道，不偏不倚，才能吉利。

上六：比之无首，凶。

释意：比赛无领头的，这样就无规则，就不公正，所以凶。

《象》说：“‘比之无首’，无所终也。”是指上六爻阴柔无力不能为首，所以比赛既不能善始也不能善终。

比卦的智慧启示

“舍逆取顺”智慧

就是顺从的要争取，要接纳，要网开一面，而对那些叛逆的，就要严加惩罚。

外比智慧

就是强调要多外比，这样眼界才宽，进步才大，正如原文所说：“外比之，贞吉。”

内比智慧

就是强调还要作内比，比自己的过去，与内部的人相比，才提高快，所谓“比之自内，贞吉。”

杨力解：比卦是竞争的智慧

比卦是由下卦坤上卦坎组成，即地上有水，象征互相滋润，揭示比赛、竞争其实

最终得到的效果是相辅相成相得益彰的。比卦提倡竞争，也反映了《易经》确是一部积极向上的经典。

第九卦 小畜卦——积蓄智慧

䷈（乾下巽上）“小畜”亨。密云不雨，自我西郊。

《象》曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃“亨”。“密云不雨”，尚往也。“自我西郊”，施未行也。

《象》曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

初九：复自道，何其咎，吉。

《象》曰：“复自道”，其义“吉”也。

九二：牵复，吉。

《象》曰：“牵复”在中，亦不自失也。

九三：舆说辐。夫妻反目。

《象》曰：“夫妻反目”，不能正室也。

六四：有孚，血去，惕出无咎。

《象》曰：“有孚惕出”，上合志也。

九五：有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：“有孚挛如”，不独富也。

上九：既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。

《象》曰：“既雨既处”，“德”积“载”也。“君子征凶”，有所疑也。

释 文

䷈（乾下巽上）小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

小畜卦，由下卦乾☰及上卦巽☴组成。小畜，风天小畜。风行天上，等待雨畜。

畜，蓄也。只要有积蓄，即使小畜也是吉利的。天上有密云，但尚未下雨，云已自西部而来。小畜卦提示类比一切都要有由小到大，由少到多的积累过程。

《象》曰：“小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃‘亨’。‘密云不雨’，尚往也。‘自我西郊’，施未行也。”这是从卦爻象解释，小畜卦的六四爻是全卦的主爻，虽然是阴爻但得正位，这就是“柔得位”之意。这根阴爻居中，与上下五根阳爻刚柔相应，故曰“上下应之。”由于上下两卦的中爻皆阳刚中位，所以刚健中正，所谓“刚中而志行”，因此是吉利的。“密云不雨，求自西郊”，尚未化雨，

风天小畜：风行天上，等待雨畜

是比喻正在积蓄阶段，所谓“施未行也”。

《象》解释说：“风行天上，小畜。君子以懿文德。”小畜卦由下卦乾上卦巽组成，所以是风行天上。天上有风，雨尚处在酝酿阶段，这是用天上雨的酝酿比喻人的美德同样要靠积累才行（懿，美也。《说文解字》：“懿，专久而美也。”）

初九：复自道，何其咎，吉。

释意：复，返也。重走原路，即复归于原道，有什么错呢，肯定是无灾祸的。

《象》曰：“‘复自道’，其义‘吉’也。”这是因为初九爻与六四爻刚柔相应，复归正道，又得到六四爻的相助，所以吉。

九二：牵复，吉。

释意：带领别人走曾经走过的路，不会有灾。

《象》曰：“‘牵复’在中，亦不自失也。”从爻象解释，九二爻是阳刚爻居中位，有利于牵引别人行中道，所以不会有所失。

九三：舆说辐。夫妻反目。

释意：舆，车也。说，通脱。辐，指车的辐条。车辐松脱了，夫妻反目了。

《象》曰：“‘夫妻反目’，不能正室也。”从爻象角度解释，六四爻阴柔在上，九三爻阳刚在下，刚柔难济，象征夫妻阴阳不和，不能正其家室。

六四：有孚，血去，惕出无咎。

释意：孚，诚信。只要有诚信，就可避免流血（“血去”）受惊（“惕出”），就无灾祸。

《象》曰：“‘有孚惕出’，上合志也。”这是说六四爻与上面的九五爻刚柔相济（“上合志”），合作会有诚信，而没有担忧。

九五：有孚挛如，富以其邻。

释意：孚，信也。挛，痉挛，缩也。挛如，比喻手指攥紧。意即如能诚信团结如紧握拳头，就能成功生财，但不要独富，而应与乡邻共富，即所谓“富以其邻”。《象》也说：“‘有孚挛如’，不独富也。”

上九：既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。

释意：既已降雨，就该知道雨要停止的时候，这叫“既处”。时值月晦就要知道望月将临。人也一样要积德（“尚德载”，载，满也）。这是告诫人们，如果不知月满（“月几望”），不能持满，还要玩命去敛财（“妇贞厉”），还拼命去征战（“君子征”），那就必然有凶。

看看《象》是怎样解释的。《象》曰：“‘既雨既处’，‘德’积‘载’也。‘君子征凶’，有所疑也。”从爻象的角度解释，上九爻是全卦的最上一爻，应知道盛极必衰，就要有所收敛，如果还不顾一切地去出征，就会有凶险。

小畜卦的智慧启示

积蓄智慧

小畜卦强调要善于积蓄，所谓“密云不雨，自我西郊”，象征只要坚持积蓄，就能从小畜到满畜。

积德智慧

积蓄不仅包括积财，更包含积德，所谓“君子以懿文德”，尤其强调“不独富”，“富以其邻”。这都表明《易经》的积财是很高尚的，说明中国人三千年前就有了朴素的共产主义思想萌芽。

诚信智慧

小畜卦高度强调“有孚”，即要讲诚信，才能团结如一。所谓“有孚挛如”，才能避免灾祸。

杨力解：小畜卦是适可而止的智慧

小畜卦是讲积蓄的卦，但却提出了一个深意，就是要知持满，要知满盈。所谓“既雨既处”，要适可而止，不要无止境地敛财，无止境地积满。因为“满招损”，盛极必衰。即使富了，也要做到“不独富”，这就是全卦高度强调的哲理。

第十卦 履卦——化险智慧

䷉（兑下乾上）“履”履虎尾，不咥人，亨。

《彖》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以“履虎尾，不咥人”，“亨”。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

《象》曰：上天下泽，履。君子以辩上下，定民志。

初九：素履往，无咎。

《象》曰：“素履”之“往”，独行愿也。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：“幽人贞吉”，中不自乱也。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

《象》曰：“眇能视”，不足以有明也。“跛能履”，不足以与行也。“咥人”之“凶”，位不当也。“武人为于大君”，志刚也。

九四：履虎尾，愬愬，终吉。

《象》曰：“愬愬终吉”，志行也。

九五：夬履，贞厉。

《象》曰：“夬履贞厉”，位正当也。

上九：视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：“元吉”在上，大有庆也。

释 文

䷉（兑下乾上）履，履虎尾，不咥人，亨。

履卦，由下卦兑䷹及上卦乾䷀组成。履，天泽履。天在泽上，正明德行。履，鞋也。《说文解字》：“履，足所依也。”咥，噬也，咬也。全句说踏在老虎尾上，却未遭老虎咬，是吉利的。

《彖》曰：“履，柔履刚也。说而应乎乾，是以‘履虎尾，不咥人’，‘亨’。刚中正，履帝位而不疚，光明也。”说通悦。以柔克刚，和悦应对乾卦的三根阳爻，踏了虎尾才不被咬。九五是阳刚之爻，是阳刚中正，所谓“刚中正”，因此处于帝王之位而不愧疚，因为有正明德行。

《象》曰：“上天下泽，履。君子以辩上下，定民志。”这是说上卦是天，下卦是泽，就是说天在上，泽在下，这是正常天道，人也应该遵行天道，各安其位，各尽其

天泽履：天在泽上，正明德行

职，如此能辨上下尊严，能守礼仪，不越规矩，天下方可安定。

初九：素履往，无咎。

释意：素来皆行正道，就无大错。

《象》曰：“‘素履’之‘往’，独行愿也。”从爻象方面解释，初九爻虽在全卦的最下位，但因为是阳爻刚健，所以有独行的能力，只要能坚守以往的正道就无过。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

释意：胸怀坦荡地行走在大道上，心中没有见不得人的勾当，这样的人必然吉利。

《象》曰：“‘幽人贞吉’，中不自乱也。”这是从爻象解释，九二爻是阳爻居下卦中位，位正而刚健，所以中正而不乱。幽人指归隐幽居之人，他们无欲无为，所以志意不乱。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

释意：眇，盲也。这句是讲瞎了一只眼还要拼命看，跛了一只脚还要拼命行走，踩了老虎尾巴也不知道，结果被老虎咬了，后果不堪设想。武将也想当大君主，能不凶险吗？

《象》曰：“‘眇能视’，不足以有明也。‘跛能履’，不足以与行也。‘咥人’之‘凶’，位不当也。‘武人为于大君’，志刚也。”从爻象解释，六三爻是阴爻居阳位不

正，暗喻武将想越位当君王，除非有勇有谋意志刚强才有可能。本爻通过盲人、跛子踩了老虎尾被咬，告诫人即使有志气，也要量力而行，不可鲁莽。

九四：履虎尾，愬愬，终吉。

释意：愬，音 suò，恐惧。小心踩了老虎尾巴，比喻碰到了强人，但只要小心行事，意志坚定，便能化险为夷。

《象》曰：“‘愬愬终吉’，志行也。”从爻象来说，九四爻阳爻位于阴位，虽然位不正也非中，但属阳刚之爻，所以只要意志坚定和谨慎小心，最终就会吉利。

九五：夬履，贞厉。

释意：夬，音 guài，同“决”字。全句说遇到恶人，果敢刚强，坚持正道，是会吉利的。

《象》曰：“‘夬履贞厉’，位正当也。”从爻象角度阐发，九五爻虽然位尊中正，但如果刚愎自负，过于逞强，那还是很不利。

上九：视履考祥，其旋元吉。

释意：《说文解字》：“旋，旌旗之指麾也。”如能考察总结走过的经验教训，就能旗开得胜。

《象》曰：“‘元吉’在上，大有庆也。”是指上九爻是履卦的最上爻，只要能以身作则，中正行事，必有大喜庆。

履卦的智慧启示

化险智慧

履卦通过踩老虎尾巴而未被咬的例子，喻示人们遇到强恶，只要能临危不惧，谨慎果敢，最终必能化险为夷。

考祥智慧

履卦很重视考察和总结，甚至认为具有旗开得胜，立竿见影的作用，说明中国人从来就很重视总结过去和考察调研。

履行智慧

履行就是实践。履卦强调在实践中不畏强暴，在实践中谨慎行事，坚守中道，这些表现了实践最出智慧，智慧就在履行之中。

杨力解：履卦是做人的智慧

子曰：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”《易经》曰：“履道坦坦，幽人贞吉。”说明无论是《论语》，还是《易经》，都在强调一个为人的典范，就是光明磊落、心胸宽广的人，办事能守正道就必然无过。

另一方面，履卦也忠告人们，人生如履沼泽，还是要小心谨慎为好。

第十一卦 泰卦——泰通智慧

䷊（乾下坤上）“泰”小往大来，吉，亨。

《象》曰：“泰，小往大来，吉，亨。”则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

《象》曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹以其汇。征吉。

《象》曰：“拔茅征吉”，志在外也。

九二：包荒，用冯河，不遐遗。朋亡，得尚于中行。

《象》曰：“包荒，得尚于中行”，以光大也。

九三：无平不陂，无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：“无往不复”，天地际也。

六四：翩翩，不富以其邻，不戒以孚。

《象》曰：“翩翩不富”，皆失实也。“不戒以孚”，中心愿也。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

《象》曰：“以祉元吉”，中以行愿也。

上六：城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

《象》曰：“城复于隍”，其命乱也。

释 文

䷊（乾下坤上）泰，小往大来，吉，亨。

泰卦，由下卦乾☰及上卦坤☷所组成。泰，定也。《易·序卦》曰：“泰者，通也。”泰，地天泰，天地交泰，万物通达。泰，交泰之意。何谓“小往大来”？即小的过去，大的到来，交泰沟通，故而吉祥。正如《彖》所说：“天地交而万物通也。”

那么，《彖》是怎样解释天地交泰的呢？《彖》曰：“‘泰，小往大来，吉，亨。’则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。”这是在讲小的去了，大的来了，这是吉利的。这个大小指的是什么呢？是指天地阴阳的消息变化（消，减少。息，增加）。泰卦是由内卦（下卦）乾卦及外卦（上卦）坤卦组成，所以代表天地交泰，象征内刚外柔，也表示内君子（在朝为官）外小人（在野）。“君子道长，小人道消”，是指泰卦到否卦的阴阳消息，也就是表示彼阳长则此阴消，彼阴长则此阳消，从而形成阳长阴消，阴长阳

地天泰：天地交泰，万物通达

消的变化，十二消息卦就是这一变化的标志。

再看看《象》是怎样解释的。《象》曰：“天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。”这同样是强调泰卦的内蕴是天地交泰，君王依据天地之道治国便可国泰民安（后，指君王）。

初九：拔茅茹以其汇。征吉。

释意：拔去成片的茅草，是吉利的。这是比喻国家征讨侵入的敌人犹如拔去田庭之茅草，这是为民除害，这样的征战当然吉利。

《象》的解释是：“‘拔茅征吉’，志在外也。”“志在外”是从爻象解释，初九爻虽为最下一爻，但却是阳刚阳位，所以志在外。

九二：包荒，用冯河，不遐遗。朋亡，得尚于中行。

释意：包，匏也，葫芦之谓。荒，大也。冯，凭也。冯河，即凭借葫芦过河。全句是说哪怕是用葫芦漂浮过河，也不要抛弃远（“遐”）行的朋友，不要忘记同行的人（“亡”，通忘），总之，要崇尚中德。

《象》的解释是：“‘包荒，得尚于中行’，以光大也。”，从爻象角度解释，九二爻虽阳爻居阴位，但却是中位，且与六五爻刚柔相济，因此有利于行中庸之道（“得尚于中行”），所以能光明正大。

九三：无平不陂，无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

释意：陂，坡也。复，返也。《说文解字》：“恤，忧也。”全句意思是说有平坦就必然有陡坡，有来就有往，只要能艰苦守正道，就不会有灾祸。不要担心别人是否有诚意，只要自己行得正，就会有福。

看一下《易传》对《易经》的解释。《象》曰：“‘无往不复’，天地际也。”意思是说天下的事没有去了不回来的，这是天地的大道（“际”，大道理，普遍规律）。

六四：翩翩，不富以其邻，不戒以孚。

释意：《说文解字》：“翩，疾飞也。”这里引申为洒脱，漫不经心。全句是说，太洒脱了，既不与别人共富，也不戒备别人是否有诚意。对此，《象》的解释是：“‘翩翩不富’，皆失实也。‘不戒以孚’，中心愿也。”“翩翩不富”，指不富裕却又很潇洒。“失实”指六四爻是阴爻，阴爻是中虚，阳实阴虚，所以“失实”。这象征从六四爻开始泰卦已由阳转阴。至于“不戒以孚”，是说去掉戒心，存下诚信，这应该成为人发自内心的愿望。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

释意：帝乙，殷帝也，商纣王之父。归，嫁也。祉，福也。这句话是讲殷商时期的一段历史故事，意思是帝乙与周邦国联姻，把妹妹嫁给周文王（西伯侯姬昌），目的在于笼络逐渐强盛起来的周邦国以求平安，从而获吉。

《象》曰：“‘以祉元吉’，中以行愿也”。这是从爻象解释，把六五爻九五之尊比喻为殷王帝乙，说他志愿与九二爻相和谐，这样上下两卦的中位都相互合和，那么福祉元吉自然降临。

上六：城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

释意：复，通覆。隍，城下沟。全句讲城墙倾倒入护城河里，比喻双方关系已经到了崩溃的边缘，就不必再用武力了（“勿用师”），这时，封地（“邑”）的诸侯就会纷纷来请命（“告命”），如能坚守正义（“贞”）就会吉。

《象》曰：“‘城复于隍’，其命乱也。”这又是为什么呢？从爻象来看，上六爻已是泰卦的最上一爻，泰极必否，盛极必衰，上六爻和相应的六四爻都是阴爻，这就加剧了阴盛阳衰的趋势，难挽泰极必否的结局，所以说“其命乱也”。

泰卦的智慧启示

强调泰安

泰卦是除了八卦之外的第一要卦，强调天地交泰，而不是闭塞，即要强调交通。交泰、交通才能泰安，这是泰卦的第一智慧。

泰和为贵

泰卦六五爻以商周历史故事告诫后人泰和为贵。殷天子帝乙为了与日益强盛的周

邦国缓和矛盾，就把女儿嫁给周诸侯国西伯侯姬昌（周文王），通过联姻得到了和平。相反，他的儿子纣王把姬昌抓来关了七年，促使他出狱后发奋兴国，为其子武王灭纣奠定了基础。这说明泰和往往带来吉祥。

曲折智慧

“无平不陂，无往不复”这句著名的哲理告诫人们，事物的发展都是曲折的、起伏的，没有一帆风顺的事。

杨力解：泰卦是循环的智慧

怎样理解泰卦的“小往大来”这句话？这句话蕴含了一个重要哲理，就是指天下万事万物都在遵行着一个循环往复的大规律，那就是天地交泰，阳极必阴，盛极必衰，也即泰极必否，否极泰来。就是说这个循环往复是动态的往复，波浪式的前进，而非僵死的，一成不变的，从而代表了六十四卦的阴阳消息（阳长阴消，阴长阳消）的深邃哲理。也就是一切事物都在变化之中，没有僵死的，固定不变的。

第十二卦 否卦——转机智慧

䷋（坤下乾上）“否”否之匪人。不利君子贞。大往小来。

《象》曰：“否之匪人，不利君子贞，大往小来。”则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也；内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

初六：拔茅茹以其汇。贞吉，亨。

《象》曰：“拔茅贞吉”，志在君也。

六二：包承，小人吉，大人否。亨。

《象》曰：“大人否亨”，不乱群也。

六三：包羞。

《象》曰：“包羞”，位不当也。

九四：有命，无咎，畴离祉。

《象》曰：“有命无咎”，志行也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

《象》曰：“大人”之“吉”，位正当也。

上九：倾否，先否后喜。

《象》曰：“否”终则“倾”，何可长也。

天地否：天地不交，万物不通

释 文

䷋（坤下乾上）否，否之匪人。不利君子贞。大往小来。

否卦，由下卦坤䷁及上卦乾䷀组成。否，天地否。天地不交，万物不通。否，音 pǐ，有“坏也，闭塞也，不也”三个含意。《说文解字》：“否，不也。”匪，非也。全句的意思是说否则天地不交，万物否塞不通，不利于君子，事物从盛转衰，由大变小（“大往小来”）。

《象》曰：“‘否之匪人，不利君子贞，大往小来。’则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也；内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。”这是指天地背违，万物闭塞，上下不交与否态状。从人来讲，否卦内卦全是阴爻，外卦都是阳爻，外刚内柔，象征外强中干，比喻小人当道，君子被排挤。所谓“小人道长，君子道消也”。

《象》曰：“天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。”这是以天地背离比喻人事的乖乱，警示在这样不利的情况下，君子应自责自律以度危难。

初六：拔茅茹以其汇。贞吉，亨。

释意：拔去成片（“以其汇”）的茅草（茹，根也）以除害。比喻清除了奸佞。所以占筮（“贞”），结果会好（亨）。

《象》曰：“‘拔茅贞吉’，志在君也。”从爻象解释，初六爻上连二个阴爻，象征茅草的根，要去除这些阴根，化否为泰全在君子是否有志气。

六二：包承，小人吉，大人否。亨。

释意：《说文解字》：“承，奉也。”全句的意思是讲善于奉承的小人得势，君子就会不利，但最终也能转亨。

《象》曰：“‘大人否亨’，不乱群也。”从爻象解释，六二爻是阴爻居正位，又属中位，所以象征不会乱党群，暗喻即使三根阴爻聚在一起，也还是会有转机的时候。

六三：包羞。

释意：第一个解释是害羞，即心怀羞耻。这要从《象》来解释：“‘包羞’，位不当也。”因为六三爻是阴爻居阳位，是位不正，所以害羞。

第二个解释是六三爻能与上六爻刚柔相济，有包容性，故又可作包羞解释。

九四：有命，无咎，畴离祉。

释意：《说文解字》：“畴，耕治之田。”离，通丽，依附也，这里引申为依助。全句讲如能奉行天命，那就能无灾，因为大家都会来依附你，从而得到福禄。

《象》曰：“‘有命无咎’，志行也。”从爻象看，九四爻是阳刚阴位，不过已经是否极泰来，阳长阴消。否极泰来之际，只要有志，必然能成功。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

释意：苞，从木也。苞桑指桑木的根交错盘结在一起。休，停止。否，闭塞。全句是说能走出闭塞的贤人就会迎来吉祥，能经常自省，将亡的国家必然固若苞桑。

《象》曰：“‘大人’之‘吉’，位正当也。”显然是从爻象解释的。九五爻阳爻居阳位，又值上卦中位是正位中正，又值九五之尊，能居安思危，有强烈的忧患意识，当然能固若苞桑。

上九：倾否。先否后喜。

释意：倾，倒也。倾否，指彻底打通否塞，厄运就会改变。否极泰来，先开通的先吉祥，后走出闭塞的也高兴。

《象》曰：“‘否’终则‘倾’，何可长也。”否终则倾，就是否极泰来，阴阳消息的意思，是自然必然的转化规律，该有多长就有多长。

否卦的智慧启示

否极必泰

否极泰来，任何事物否到了尽头，就会有好的转机。这是《易经》最强调的转机智慧。

自省智慧

否卦著名的“其亡其亡，系于苞桑”，就是说有忧患自省意识的人必然固若金汤，牢不可破。

包容智慧

有包容承受的胸怀，即使能力一般也吉，正如原文所说的“包羞”是也。

杨力解：否卦是忧患的智慧

否卦有一句著名的警句叫做：“其亡其亡，系于苞桑。”意思是，有将亡的忧患，才能固若苞桑，这是《易经》高度重视忧患意识的见证。否卦与泰卦之间虽然存在着自然转化规律，但《易经》强调的是发挥主观能动性，尽量去创造转化的良机，这才是否泰二卦最深远的含义。

第十三卦 同人卦——大同智慧

䷌（离下乾上）“同人” 同人于野，亨。利涉大川。利君子贞。

《象》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：“同人于野，亨。利涉大川”，乾行也。文明以健，中正而应，“君子”正也。唯君子为能通天下之志。

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

初九：同人于门，无咎。

《象》曰：“出门同人”，又谁“咎”也。

六二：同人于宗，吝。

《象》曰：“同人于宗”，“吝”道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：“伏戎于莽”，敌刚也。“三岁不兴”，安行也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：“乘其墉”，义“弗克”也。其“吉”则困而反则也。

九五：同人先号咷而后笑，大师克，相遇。

《象》曰：“同人”之“先”以中直也。“大师相遇”，言相“克”也。

上九：同人于郊，无悔。

《象》曰：“同人于郊”，志未得也。

释 文

䷌（离下乾上）同人，同人于野，亨。利涉大川。利君子贞。

天火同人：阳光天空，同心同德

同人卦，由下卦离☲及上卦乾☰组成。同人，天火同人。阳光天空，同心同德。同人，与人会同。全句是讲在外与人结为同志，是十分吉利的，可以办大事（“利涉大川”），有大志向的人（“君子”）是再好不过的事了（“贞”）。

《彖》曰：“同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：‘同人于野，亨。利涉大川’，乾行也。文明以健，中正而应，‘君子’正也。唯君子为能通天下之志。”什么叫“柔得位得中”？这是从爻象解释，指六二爻是阴柔居正位，又处下卦的中位。“而应乎乾”是指六二爻与上卦的九五之尊刚柔相济，并且与九五爻皆为内外卦的中位，故而“中正而应”。暗喻君子行正道，故能得天下。

《象》曰：“天与火，同人。君子以类族辨物。”天与火，指同人卦的上卦是天乾，下卦是离火。“类族辨物”是说君子要组成同志，就要先做好分门别类的选择，所谓“物以类聚，人以群分”就是这个道理，乾金离火皆同属燥阳，因此可以同人同志。

初九：同人于门，无咎。

释意：与同道互助，当然少出过错。

《象》曰：“‘出门同人’，又谁‘咎’也。”初九爻是全卦的第一爻，刚出门就与九四爻阳刚同行，那就谁都无过错。

六二：同人于宗，吝。

释意：只与同宗族的人相助，未免狭窄。

《象》曰：“‘同人于宗’，‘吝’道也。”指六二阴爻与九五阳爻同为正位中位，又是刚柔相济，但如只与同宗族的人相助，那就太受限了，是一种狭窄的道路，是不值得提倡的。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

释意：戎，兵也。莽，草丛也。全句说，埋伏于草莽中，登于高丘上，三年无兴旺。为什么呢？

《象》曰：“‘伏戎于莽’，敌刚也。‘三岁不兴’，安行也。”这是讲九三爻是阳刚阳位，不在中位，难行中道，上有三个阳爻阻挡，象征三年不能兴兵，才能平安。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

释意：墉，墙也。全句话是说登上城墙去察看后，选择暂不攻打，是吉利的。

《象》曰：“‘乘其墉’，义‘弗克’也。其‘吉’则困而反则也。”指九四爻阳爻阴位，与初九爻阳刚不应，没有相助，所以决定不征讨是对的。

九五：同人先号咷而后笑，大师克，相遇。

释意：咷，音 táo，哭也。号咷，大哭也。全句讲与志同道合的人一起干，有惨败而号咷的时候，也有转败得胜而后笑的时候。这是为什么呢？

《象》曰：“‘同人’之‘先’以中直也。‘大师相遇’，言相‘克’也。”从爻象角度是说九五爻阳刚阳位，又居九五之尊，故中正中直，与六二爻刚柔相济，比喻全师相会，一定能征克胜利。

上九：同人于郊，无悔。

释意：广结同志，应该没有遗憾。

《象》曰：“‘同人于郊’，志未得也。”为什么“志未得”？因为上九爻阳刚顶位，虽有大志，但未能与其他爻如九四爻相应，所以不能一展抱负。

同人卦的智慧启示

大同智慧

出门在外，多与志同道合的人相结义，才能办大事（“同人于野”，“利涉大川”）；如果只与宗族相交，这样太狭窄。

辨物智慧

就是指要善于分辨物类，善于区分人群，才能真正实现同人同志。

和谐智慧

要能通天下之志，这是《彖》的注解：“唯君子为能通天下之志。”也就是说君子要促成天下大同，世界和谐。

杨力解：大同卦是求同存异的智慧

大同对后世影响最大的，是要实现天下大同，就必须存小异，求大同，这样才能广为大同。

第十四卦 大有卦——富有智慧

䷍（乾下离上）“大有”元亨。

《象》曰：大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以“元亨”。

《象》曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

初九：无交害匪咎。艰则无咎。

《象》曰：大有初九，“无交害”也。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

《象》曰：“大车以载”，积中不败也。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：“公用亨于天子”，“小人”害也。

九四：匪其彭，无咎。

《象》曰：“匪其彭，无咎”，明辨晰也。

六五：厥孚交如威如，吉。

《象》曰：“厥孚交如”，信以发志也。“威如”之“吉”，易而无备也。

上九：自天祐之，吉，无不利。

《象》曰：大有上“吉”，“自天祐”也。

释 文

䷍（乾下离上）大有，元亨。

大有卦，由下卦乾䷀及上卦离䷄组成。大有，火天大有。火在天上，抑恶扬善。大有，可以解为大富有，大有作为，大丰年。为什么这一卦是大有？因为是离照天空，阳光普照天下，所以“大有，元亨”。

《象》曰：“大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以‘元亨’。”这是说大有卦九五爻是唯一的阴爻，是阴爻居中尊之位，所以是“大中”爻，又有五条阳刚之爻与之相呼应，其德刚健而文明，可顺应天道，

火天大有：火在天上，抑恶扬善

故曰大有，可谓大有作为。

《象》曰：“火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。”这是讲离火艳阳光照天上（离卦上，乾卦下），所以可以成大气候，君子应遏恶扬善，顺天道应民意。

初九：无交害匪咎，艰则无咎。

释意：交害，互相伤害。匪咎，无过错（匪，同非）。全句说富有之后，不互相伤害，就没有灾祸，知艰识难就不会有过错。

《象》曰：“大有初九，无交害也。”这是从爻象发挥，认为初九爻虽居最下，却是阳刚阳位，所以行得正而避免互相伤害。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

释意：用大车装载财富，按以往的经验办事，应该无过错。

《象》认为九二爻是下卦的中位，利于积累，恪守中道，因此不败，所以有德才能理财积财。也就是所谓的“‘大车以载’，积中不败也”。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

释意：九三爻阳刚阳位，位正行得正，比喻王公大臣们只要行得正，办事都按规矩来，便可享用天子赐宴，或朝晋天子，而小人是不可可能的。

《象》曰：“‘公用亨于天子’，‘小人’害也。”这也是从爻象角度强调按规矩、纪律办事者可以向天子朝晋，小人不按规矩、纪律则有害也。

九四：匪其彭，无咎。

释意：匪，非也。《说文解字》：“彭，鼓声也。”“彭”此处引申为张扬。全句是说有了钱财，只要不过分张扬，就没有过错。

《象》曰：“‘匪其彭，无咎’，明辨晰也。”晰，清楚，明晰。从爻象角度说，九四阳爻阴位，刚而不过度，所以不会张扬，能明晰事理，所以无咎。

六五：厥孚交如威如，吉。

释意：厥，其也，那也。孚，信也。这一句的意思是讲只要能诚信相交，恩威并施，便能吉利。为什么这么说呢？

《象》曰：“‘厥孚交如’，信以发志也。‘威如’之‘吉’，易而无备也。”是指六五爻是大有卦唯一的阴爻，但却是九五之尊，能与其他阳爻刚柔相济，又能发挥以柔克刚的作用，所以能诚信而志远，不须戒备。

上九：自天祐之，吉，无不利。

释意：上九爻是全卦的顶位，象征富贵之极，只要能多做善举，苍天自会保佑。

《象》曰：“大有上‘吉’，‘自天佑’也。”就是说大富有了，也要大施善，广济天下，才会得到苍天的保佑。

大有卦的智慧启示

大富智慧

富有之后，不要伤害人（“无交害”），要懂得创业难（“艰”）的道理，才能一生无难。

行善智慧

富有之后，不要铺张，多积点善才是吉祥的。

生财智慧

《易·系辞上》曰：“富有之谓大业。”与本卦强调的一样，只要生财有道，财富也可“大车以载”。

杨力解：大有卦是富有的智慧

《易经》主张大富有，但也强调“均富”，反对独富，可见中国人很早就有最朴素的共产思想。

第十五卦 谦卦——谦虚智慧

䷎（艮下坤上）“谦”亨。君子有终。

《象》曰：谦，“亨”。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，“君子”之“终”也。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：“谦谦君子”，卑以自牧也。

六二：鸣谦，贞吉。

《象》曰：“鸣谦贞吉”，中心得也。

九三：劳谦君子，有终，吉。

《象》曰：“劳谦君子”，万民服也。

六四：无不利，撝谦。

《象》曰：“无不利，撝谦”，不违则也。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

《象》曰：“利用侵伐”，征不服也。

上六：“鸣谦”，利用行师征邑国。

《象》曰：“鸣谦”，志未得也。可“用行师”征邑国也。

释 文

䷎（艮下坤上）谦，亨。君子有终。

谦卦，是由下艮卦䷳及上坤卦䷁组成。谦，地山谦。地中有山，胸襟广宽。谦，是一种美德。富有之后，讲美德的人，必然吉利。

《象》曰：“谦，‘亨’。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神恶盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，‘君子’之‘终’也。”盈者，满也。所谓“亏盈”，就是指太满了，就要把它减少一些。益，增也。谦，引申为不满，所谓“益谦”，就是不足的要补益。“亏盈而益谦”其实就是损益补泻的大道理，就像月亮望了就要逐渐变晦即所谓“月盈则亏”。《象》告诫人们满招损，谦受益，要像天地日月一样知“亏盈而益谦”，才是君子的为人之道。

再看看《象》如何解释。《象》曰：“地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平

地山谦：地中有山，胸襟广宽

施。”“地中有山”，比喻谦虚的人胸怀博大。裒，póu，取出之意，“裒多益寡”是取有余，补不足之意，目的在于平衡，协调。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

释意：有谦虚美德的人，可以办大事，而且必然吉利。

《象》曰：“‘谦谦君子’，卑以自牧也。”这是指初六爻位最下，所以谦卑自律，这样的人当然是办大事的人。

六二：鸣谦，贞吉。

释意：因谦虚美德而闻名的人（“鸣谦”），必然贞吉。

《象》曰：“‘鸣谦贞吉’，中心得也。”指六二爻阴爻阴位又居中是中正位，因行中道，所以得人心。

九三：劳谦君子，有终，吉。

释意：勤劳谦虚谨慎的人，必然有好的结局。

《象》曰：“‘劳谦君子’，万民服也。”谦和的君子当然得人心，当然万民臣服。

六四：无不利，撝谦。

释意：撝，音 huī，施也，挥也。撝谦，不违规。这句是说只要不是无原则的谦虚，就会无往而不胜。

《象》曰：“‘无不利，撝谦’，不违则也。”就是指六四爻阴爻正位，不会违规，所以吉利。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

释意：以，因也。全句是说不能富的原因是由于侵犯邻国，这些以侵害别人而致富的，没有不倒霉的。

《象》曰：“‘利用侵伐’，征不服也。”六五爻以阴爻居九五之尊，必然以柔服人，至于发动战争，是为了讨伐那些不服的人。

上六：“鸣谦”，利用行师征邑国。

释意：因谦虚美德而名扬者（“鸣谦”），行师征讨他国就会有人响应。

《象》曰：“‘鸣谦’，志未得也。可‘用行师’，征邑国也。”上六爻居高位，虽以谦虚美德名扬，但壮志未酬，可以兴师去征讨立业。

谦卦的智慧启示

谦虚是美德

《象》说谦卦是“地中有山”，象征内高而不骄，所以“谦，亨。君子有终”，所以“谦谦君子，利涉大川”，所以有谦虚美德的人可以办大事。

谦虚有度

谦虚虽是美德，但也不能无原则，正如《象》所言的“不违则也”。

勤劳而谦虚的人，一生吉祥（“劳谦君子，有终吉”）

杨力解：谦卦是谦德的智慧

谦卦是《易经》六十四卦中最吉祥的卦，因为六爻皆吉。谦卦是“地中有山”，说明有谦德的人必然胸襟宽广，如同地中有山，山中有地一样厚道无边。

第十六卦 豫卦——预备智慧

䷏（坤下震上）“豫”利建侯行师。

《象》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况“建侯行师”乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

初六：鸣豫，凶。

《象》曰：“初六鸣豫”，志穷“凶”也。

六二：介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：“不终日贞吉”，以中正也。

六三：盱豫，悔，迟有悔。

《象》曰：“盱豫有悔”，位不当也。

九四：由豫，大有得，勿疑。朋盍簪。

《象》曰：“由豫大有得”，志大行也。

六五：贞疾，恒不死。

《象》曰：“六五贞疾”，乘刚也。“恒不死”，中未亡也。

上六：冥豫，成有渝。无咎。

《象》曰：“冥豫”在“上”，何可长也？

雷地豫：雷声隆隆，预兆雨来

释 文

䷏（坤下震上）豫，利建侯行师。

豫卦，由下卦坤䷁及上卦震䷲组成。豫，雷地豫。雷声隆隆，预兆雨来。豫，预备，预知，准备。全句是说要有充分准备才有利于做封侯出师这样的国家大事。

《彖》曰：“豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况‘建侯行师’乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！”这是从卦爻象角度解释，认为豫卦只有九四爻是唯一的一个阳爻，要对应全部阴爻，那就首先要志刚而行，还要顺时而动，天地都必须顺时而动，有规律地动，更何况是人要兴师建国。也就是表示准备工作务必强调应时顺动。

再看看《象》是怎样发挥的。《象》曰：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”这句说豫卦是由地雷组合象征预备阶段，当达到雷鸣地震时，先王开始制礼作乐，开始隆重地祭祀祖先，敬祀天地，那就意味着新的召唤即将开始。

初六：鸣豫，凶。

释意：鸣，张扬。这句话的深意是准备阶段应该是隐晦的，暗中进行的，过分张显是不利的。

《象》曰：“‘初六鸣豫’，志穷‘凶’也。”初六爻象征一切才刚开始，过分张扬，可能会招来“志穷”，所以是凶的。

六二：介于石，不终日，贞吉。

释意：介，古文作砢，坚也。这句话的含意是有预见有准备的人，事业将固若磐石。

《象》曰：“‘不终日贞吉’，以中正也。”这是说六二爻阴爻居阴位得正，又是下卦中正，所以有利于行中正之道，而不会整天只会墨守成规。

六三：盱豫，悔，迟有悔。

释意：《说文解字》：“盱，张目也。”这里的意思是指尽量。全句是讲需尽量地做到有准备，有预见，及时知悔，否则迟早要后悔。

《象》曰：“‘盱豫有悔’，位不当也。”从爻象解释是指六三爻阴爻居阳位属于位不正，即所谓“位不当也”，而相应的上六爻也是阴爻，不能得助，就更要求要多作暗中准备，少张扬（“盱豫”），否则会有遗憾的。

九四：由豫，大有得，勿疑。朋盍簪。

释意：盍，合也。盍簪，指把女人头发合拢在一起的发饰。本爻引申为能及早预见、预备、预测的人，必有大成功，这样就无须怀疑朋友们不来投奔聚靠。

《象》曰：“‘由豫大有得’，志大行也。”从爻象角度解释，九四爻是豫卦唯一阳爻，所以必须发挥阳刚志气，其他五个阴爻才会相呼应，这样才能一起办大事。

六五：贞疾，恒不死。

释意：贞，正也。指坚守正道的人，就不会生病，寿命恒长。

《象》曰：“‘六五贞疾’，乘刚也。‘恒不死’，中未亡也。”《象》仍然是从爻象解释，认为六五爻本来是九五之尊，但却是阴位，阴爻不敌九四的阳刚来乘（“乘刚也”），所以势柔弱（“疾”），但不至于无救，因为六五爻毕竟是尊位，所以只要遵恒

中道就不会死（不会失败）。这一句是从疾、寿来比喻办事的吉顺和凶逆。

上六：冥豫，成有渝。无咎。

释意：《说文解字》：“冥，幽也。”渝，败也。比喻昏暗而不知预见。全句是说凡事不作准备的人，即使将成功也必败。（后面“无咎”二字应作衍文，不必再作勉强解释）

《象》曰：“‘冥豫’在‘上’，何可长也？”

上六爻虽是阴柔之爻，但毕竟是顶位，象征震卦在上，震动必然开始，坤阴的时间不会太长久，暗喻只要暗中准备好（“冥豫”），转机是不会太久了。

豫卦的智慧启示

万事要有预计

有预见智慧的人，才能建功立业（“利建侯，行师”）；反之，稀里糊涂，没有预算的人将难成大业。

暗中准备是高手

所以豫卦才强调“鸣豫，凶”。

办事如有充分准备，便可固若磐石（“介于石”）

蒋介石之所以从《易经》取名，大概就是希望他的江山固若磐石。

杨力解：豫卦是预备的智慧

有备无患，这是豫卦的最深哲理。豫，指预备，准备，预见，即凡事只要有预谋，有预见，有准备，就必然能成功。但是高层次的准备应该是暗中进行，尤其是“顺动应时”的，这是豫卦的大义！

第十七卦 随卦——随善智慧

䷐（震下兑上）“随”元亨，利贞，无咎。

《象》曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大“亨贞无咎”，而天下随之，随之时义大矣哉！

《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

初九：官有渝，贞吉，出门交有功。

《象》曰：“官有渝”，从正“吉”也。“出门交有功”，不失也。

六二：系小子，失丈夫。

《象》曰：“系小子”，弗兼与也。

六三：系丈夫，失小子，随有求，得。利居贞。

《象》曰：“系丈夫”，志舍下也。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎？

《象》曰：“随有获”，其义“凶”也。“有孚在道”，“明”功也。

九五：孚于嘉，吉。

《象》曰：“孚于嘉，吉”，位正中也。

上六：拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

《象》曰：“拘系之”，上穷也。

泽雷随：泽中有雷，随悦而动

释 文

䷐（震下兑上）随，元亨，利贞，无咎。

随卦，由下卦震䷲及上卦兑䷹组成。随，泽雷随。泽中有雷，随悦而动。随卦是《易经》六十四卦中的大吉卦。那么，为什么随卦竟能与乾卦一样达到“元亨，利贞，无咎”的大圆满呢？随卦究竟是一个什么卦？它为何有如此魅力？奥秘就在于随卦最讲“随时”。随卦妙就妙在这个时，是指随大自然，随客观规律，这是《易经》的大

智慧，难怪随卦的卦辞被赞誉为“元亨，利贞”——这是《易经》最吉祥的四个字，相当于佛经的“阿弥陀佛”。

对此，我们看一下《易传》是怎样解经的。

《彖》曰：“随，刚来而下柔，动而说，随。大‘亨贞无咎’，而天下随之，随之时义大矣哉！”这句话的解释必须从随卦的来源否卦说起。“刚来而下柔”之“刚来”就是指否卦的上九爻降为随卦的初九爻。“动而说”是指随卦的上卦是兑卦，兑为悦是也。《彖》强调“天下随之”，并认为其义大矣，是对随卦最好的诠释。

《象》的发挥是：“泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。”向，趋向。晦，日暮。宴，安闲。意思是说随卦是泽中有雷，雷出东方，泽在西边，太阳有日出日落，君子的安息也应“随时”，也就是古人说的“日出而作，日落而息”。

初九：官有渝，贞吉，出门交有功。

释意：渝，败也，变也。随卦是下震上兑，震为动，意味着跟随的人有变动（“官有渝”），只要是正道就吉利，出门要多交友，才有人助。

《象》曰：“‘官有渝’，从正‘吉’也。‘出门交有功’，不失也。”强调“从正吉也”。这里的“正”，指初九爻阳爻阳位所以正，引申为只要是守正道就可吉利。

六二：系小子，失丈夫。

释意：指不依附年青人以免失去年长的人。为什么这样说呢？因为六二爻是下卦阴位得正，与上卦九五爻阳刚相济，所以应多选择与上爻年长的人配合。

《象》曰：“‘系小子’，弗兼与也。”指六二爻也可与初九爻刚柔相济，是选择上卦的九五爻还是下卦的初九爻皆可，但不能兼有。暗喻选择与人合作要多权衡利弊。

六三：系丈夫，失小子，随有求，得。利居贞。

释意：这句是说如果只依附大人，就会失去年青人，选择跟随成功者，便会有大收获，前途必然光明（“利居贞”）。

《象》曰：“‘系丈夫’，志舍下也。”从爻象看，六三爻如选择与之对应的上六爻就会失去下面的初九爻，暗喻选择依靠对象一定要考虑好得失。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎？

释意：只靠追随别人而有收获，前程并不吉利。有诚意遵守正道，光明磊落（“以明”），又有什么过错呢！

《象》曰：“‘随有获’，其义‘凶’也。‘有孚在道’，‘明’功也。”九四爻本身就是阳刚之爻，应依靠自己的力量，如果抱着什么目的去追随别人难免有危险，不过只要内心正派，走正道，那么也可建功立业。

九五：孚于嘉，吉。

释意：嘉，美好也。只要坚守正道，必然大吉大利。因为是九五尊位，更应坚持正义。

《象》曰：“‘孚于嘉吉’，位正中也。”九五爻阳刚阳位，位正又居九五之尊，具有号召力和领导力，如走诚信中道，当然吉利。

上六：拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

释意：拘，囚也。系，缚之。本爻是记载周文王被商纣王囚禁的一段历史。周文王被囚于殷都的羑里七年，设法出狱后，回到西边的周邦国的岐山祭天（“王用亨于西山”），誓要灭商，后来他的儿子周武王牧野之战灭了商，建立了西周。

《象》：“‘拘系之’，上穷也。”从卦爻象解释，上六爻居随卦最上位，象征厄运到了尽头，物极必反之意。

随卦的智慧启示

随时智慧

随包括随机、随从、随时，但随时是随的最高智慧，正如《彖》所说：“天下随之，随之时义大矣哉！”随时，就是要随客观规律，不可违时，也就是不可违背客观规律。

善择智慧

常言道：“跟好人学好人，跟着巫师跳龙神”，就是说跟随人要善于选择。随卦“系小子，失丈夫”就是讲跟随小人就会失去君子。

交友智慧

随卦说“出门交有功”，就是主张出门要多交友，多一个朋友，多一条路。

杨力解：随卦是“随时”的智慧

随，根本是要“随时”，即凡事要遵照天道（客观规律），包括随人，随心，随事。其中，尤其强调随人一定要慎重。因为有所“系”，必有所“失”。随卦是兑泽在上，兑为悦，雷动在下，也提示随悦而动，即动要择善的、喜悦的，也就是美好的而动，才是善动。

第十八卦 蛊卦——干预智慧

䷑（巽下艮上）“蛊”元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。

《彖》曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊“元亨”，而天下治也。“利涉大川”，往有事也。“先甲三日，后甲三日”，终则有始，天行也。

《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

初六：干父之蛊，有子考无咎，厉终吉。

《象》曰：“干父之蛊”，意承考也。

九二：干母之蛊，不可贞。

《象》曰：“干母之蛊”，得中道也。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

《象》曰：“干父之蛊”，终“无咎”也。

六四：裕父之蛊，往见吝。

《象》曰：“裕父之蛊”，往未得也。

六五：干父之蛊，用誉。

《象》曰：“干父用誉”，承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。

《象》曰：“不事王侯”，志可则也。

山风蛊：山下有风，必正风化

释 文

䷑（巽下艮上）蛊，元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。

蛊卦，由下卦巽䷸及上卦艮䷳组成。蛊，山风蛊。山下有风，必正风化。《说文解

字》：“蛊，腹中虫也。”许多虫子放在一个缸里，让它们互相吞食，最后剩下不死的极毒，所以，蛊象征蛊惑。那么，这样的卦为何还“元亨”呢？还“利涉大川”呢？什么是“先甲三日，后甲三日”呢？我们看看《易传》是如何解释的。

《彖》曰：“蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，‘元亨’，而天下治也。‘利涉大川’，往有事也。‘先甲三日，后甲三日’，终则有始，天行也。”蛊卦上九爻阳刚，初六爻阴柔（“刚上而柔下”），下卦巽是入，上卦艮是止，柔顺知止，所以吉祥，所以元亨，所以能治天下，能建功立业。至于“先甲三日，后甲三日”是天道运行终而复始的大道，是指以天干甲日为核心，加上前后三日共七天，这是一个办事的循环周期。可见七天周期是最好的工作周期，这也是始于三千年前的《易经》的。

《象》曰：“山下有风，蛊。君子以振民育德。”“山下有风”，是指蛊卦的上下卦，比喻山上有贤人，山下就会有好的教化好的风范。能以德育人振民，这样的邦土风化好，当然元亨，当然可以办大事（“利涉大川”）。

初六：干父之蛊，有子考无咎，厉终吉。

释意：干，干涉，干预，干犯。这里指敢于批评父辈的过失，这是有志气的人，应该没有大问题，开始可能会有阻力，但最终是吉利的。

《象》曰：“‘干父之蛊’，意承考也”。从爻象解释，初六爻居最下位，又是阴爻不正位，所以不能太过，要以柔克刚，只要好好努力，是可以继承父辈成就的。

九二：干母之蛊，不可贞。

释意：干涉母亲之过，不可太过分，应“中道”。

也就是《象》所说的“‘干母之蛊’，得中道也。”从爻象上来看，九二爻是阳刚居阴位，但因为是下卦中位，所以应守中道行事，效果才好。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

释意：干涉父辈之错太过，往往会有小的担忧，但最终无大问题。因为从爻象来说，九三爻是阳爻居阳位能镇得住，所以最终问题不大，正如《象》所说：“‘干父之蛊’，终‘无咎’也。”

六四：裕父之蛊，往见吝。

释意：裕，宽裕。《说文解字》：“裕，衣物饶也。”这里引申为宽裕父亲之过，以后肯定会留下遗憾。

《象》曰：“‘裕父之蛊’，往未得也。”“往未得”指对父亲以往的过失不能再姑息了。

六五：干父之蛊，用誉。

释意：指出父亲的过错，会得到赞许。

《象》曰：“‘干父用誉’，承以德也。”六五爻阴爻居尊位，如能以柔克刚，以中道行之，会更得赞许。

上九：不事王侯，高尚其事。

释意：上九爻是蛊卦的至尊之位，已到了尽头，没有必要再去侍候君王，还是选择急流勇退吧，这才是最高尚的。

《象》曰：“‘不事王侯’，志可则也。”指上九爻居阳刚上位，自己已经很尊严了，何必再去侍奉那些君子，选择隐退是最明智的。春秋时期的范蠡，功成身退就是“‘不事王侯’，志可则”的典范。

蛊卦的智慧启示

强调风化兴国

蛊卦山下有风，指山有贤人，就必然会有好的教化，风化好自然兴国，正如《象》所释：“山下有风，蛊。君子以振民育德。”

重申敢于纠正

蛊卦通过干父、干母，强调即使是父母之过也要敢于纠正，暗喻君臣有过更要敢于干预。

干预要守中道

即批评人不要太过，也不要不及，应把握一定的度，否则事与愿违。

杨力解：蛊卦是“犯上”的智慧

蛊卦以儿子冒犯父亲为例，目的在于暗喻只要坚持的是正义的，要敢于“犯上”，但必须守中道，不可太过，事成后该隐退就隐退。历史上很多忠臣谏官最终选择隐退，如越王勾践的大臣范蠡最终选择浪迹四海，商纣王的叔父箕子选择装疯逃亡。

第十九卦 临卦——领导智慧

䷒（兑下坤上）“临”元亨，利贞。至于八月有凶。

《象》曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大“亨”以正，天之道也。“至于八月有凶”，消不久也。

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

初九：咸临，贞吉。

《象》曰：“咸临贞吉”，志行正也。

九二：咸临，吉，无不利。

《象》曰：“咸临吉无不利”，未顺命也。

六三：甘临，无攸利；既忧之，无咎。

《象》曰：“甘临”，位不当也。“既忧之”，“咎”不长也。

六四：至临，无咎。

《象》曰：“至临无咎”，位当也。

六五：知临，大君之宜，吉。

《象》曰：“大君之宜”，行中之谓也。

上六：敦临，吉，无咎。

《象》曰：“敦临”之“吉”，志在内也。

地泽临：山下有水，滋润壮大

释 文

䷒（兑下坤上）临，元亨，利贞。至于八月有凶。

临卦，由下卦兑䷹及上卦坤䷁组成。临，地泽临。地下有水，滋润壮大。临，临下也。比喻居高临下，象征君临天下。因为君临天下，所以大吉大利，因此，临卦又是一个完美的“元亨利贞”卦。但与随卦“元亨利贞”不同的是随卦“无咎”，十全十美，而临卦是先吉后凶。为什么这样说呢？因为临卦是十二消息卦的第二卦，是阳长阴消阶段，全卦只有两个阳爻，到八月，与观卦相应，是阴盛阳衰，所以凶。

《象》曰：“临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大‘亨’以正，天之道也。‘至于八月有凶’，消不久也。”浸，渐也，这里指阳气逐渐增长。下卦是兑卦很柔顺，最有利的是上下两卦的中爻刚柔相济，就是所谓的“刚中而应”，所以全卦亨正吉祥。‘至于八月有凶’是前面已经提到的阴长阳消，象征盛极必衰，所以有凶。

《象》曰：“泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。”这是说临卦的组合是下兑上坤，所以是“泽上有地”，是君临天下，因此教化无穷，保民无疆。

初九：咸临，贞吉。

释意：咸，感也（三十一卦咸卦，《象》释咸为“感也”）。《说文解字》：“感，动人心也。”“咸临，贞吉”是说为君者如能感动民心，必然吉利。

《象》曰：“‘咸临贞吉’，志行正也。”初九爻阳刚阳位，位正所以志气大，又能与六四爻刚柔相济，所以行得中正，因而吉利。

九二：咸临，吉，无不利。

释意：指能做到互相感动，就没有不利的。这一句话从爻象解释是说，九二爻与上卦六五爻相应，六五爻为尊位，所以强调要上下感动才能战无不胜。另外，此爻的“咸”也有疑为“威”之误，引申为当领导的，须恩威并施，德威兼行，方能震慑人心。

《象》曰：“‘咸临吉无不利’，未顺命也。”指九二爻与六四爻互相感应，刚柔相济，因此‘吉无不利’。九二爻是阳刚，不畏六五爻之尊位，即所谓“未顺命也”。此爻引申为互相感应也应有自己的主见，不能百依百顺。

六三：甘临，无攸利；既忧之，无咎。

释意：甘，甜也。甘临，指过于甜蜜。这句话的意思是说过于甜蜜地讨好，没有什么益处，不过只要有警觉（“忧之”），就不会有大错。

《象》曰：“‘甘临’，位不当也。‘既忧之’，‘咎’不长也。”六三爻是阴爻阳位，属于位不中不正，比喻只要能行得正，多有警觉，那么也无大过。

六四：至临，无咎。

释意：至，最也。比喻最密切、最智慧的领导，不会有大错。

《象》曰：“‘至临无咎’，位当也。”指六四爻虽然是上卦的最下一爻，但位已居下卦之上，所以可以和下面的人密切接触。

六五：知临，大君之宜，吉。

释意：知，智也。宜，相宜，适合。大君，居高位的人。这句话是说，用明智的办法领导，这是居于高位的人至关重要的智慧。

《象》曰：“‘大君之宜’，行中之谓也。”六五爻是尊位，又是中位，比喻居高位的领导，更应德高望重。

上六：敦临，吉，无咎。

释意：敦，厚也，实也。指居于高位的领导应该敦厚踏实，这样才吉利无过错。

《象》曰：“‘敦临’之‘吉’，志在内也。”上六爻是临卦的最上位，提示处极位的领导居高临下，领导风格更要注意内美。

临卦的智慧启示

居位领导

临卦从初爻到上爻都反映了作为一个领导居于不同的位置就应有不同的领导方法，才能服人，也即低位领导、中位领导、高位领导都各自有相应的领导准则。低位领导要“咸（感）临”，就是要多感动人；中位领导要“至临”，即要常亲临指导；高位领导要“敦临”，就是必须德高望重。

反对“甘临”

做一个好的领导一定要注意，不要采用过于甜蜜的方法，要恩威并济。

提倡“知临”

知，智也。一个文明的领导还要以智慧取胜。

杨力解：临卦是领导的智慧

临卦是《易经》著名的领导卦，其中的领导智慧很值得玩味，尤其通过爻位暗喻不同位置的领导既不能越位，也不能被夺位，其把握的准则正是《象》所点出的“‘大君之宜’，行中之谓也。”

第二十卦 观卦——观察智慧

䷓（坤下巽上）“观”盥而不荐。有孚颙若。

《象》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。“盥而不荐。有孚颙若”，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

《象》曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：“初六童观”，“小人”道也。

六二：窥观，利女贞。

《象》曰：“窥观女贞”，亦可丑也。

六三：观我生，进退。

《象》曰：“观我生进退”，未失道也。

六四：观国之光，利用宾于王。

《象》曰：“观国之光”，尚“宾”也。

九五：观我生，君子无咎。

《象》曰：“观我生”，观民也。

上九：观其生，君子无咎。

《象》曰：“观其生”，志未平也。

风地观：大风行地，观察从正

释 文

䷓（坤下巽上）观，盥而不荐。有孚颙若。

观卦，由下卦坤䷁及上卦巽䷸组成。观，风地观。大风行地，观察从正。《说文解字》：“观，谛视也。”《说文解字》：“颙，大头也。”盥，音 guàn，洗浴器皿。荐，敬献。盥而不荐，指祭祀时把酒灌于地而不必再献牲畜。心有诚意（“有孚”），才是最大的敬祀。

《彖》曰：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。‘盥而不荐，有孚颙若’，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”这是从爻象的角度解释，认为观卦的主爻九五爻是阳刚阳位又居中正，所以尊位在上，好统治天下，

所谓“大观在上，顺而巽，中正以观天下”。观卦是由下卦坤上卦巽构成，坤顺而巽入，大部分都是阴爻柔顺，所以上下易于协调。只要有诚心就可以感化人，就像祭祀一样，有了诚意，哪怕只以酒洒地，不用祭品也能感动上天，这就是所谓的“‘盥而不荐，有孚颙若’，下观而化也”。观的智慧是观察天地神秘莫测的自然规律（“神道”）而不错乱（忒，音 tè，差错）。圣人就是以这样的天道来教化的，所以得到天下的臣服（“圣人以神道设教，而天下服矣”）。说到底就是以祭祀比喻观察的要旨是用心。

《象》曰：“风行地上，观。先王以省方观民设教。”“风行地上”是指观卦是下卦坤地，上卦巽风，所以是风行地上。为何要强调“风行地上”？就是为了说明先王要像风一样无所不至地遍察天下。省，审察。要多视察，多观察，多向民众教育。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

释意：像孩童一样观察，显得很幼稚。但是对于一般人来说，能观察就不错了，所以倒也没什么大问题，但对于君子来说，可就有些遗憾了（“君子吝”）。

《象》曰：“‘初六童观’，‘小人’道也。”这是指初六爻是全卦最下一个爻，又是阴爻阴位，因为柔弱居下，比喻一般人只能做小的观察而不能高瞻远瞩。

六二：窥观，利女贞。

释意：这句话的意思是说从门窗的隙缝中观察外界，对足不出户的女人来说是可以的，总比不观察要好得多。

《象》曰：“‘窥观女贞’，亦可丑也。”六二爻阴爻阴位，和九五爻的尊位观下当然不同，只好暗中观察，乍看起来有点丑，但处在这样的地位，也只有采取这样的办法。

六三：观我生，进退。

释意：这句话的意思是说，对自我要善于观察回顾自己的今后和过去。为什么这样说呢？因为六三爻现在的地位还只是位居下卦的一个阴柔爻，但毕竟是下卦的最上爻，所以可进可退。

正如《象》所说：“‘观我生进退’，未失道也。”“未失道也”指走的是正道，这个正道就是比喻要多反观自身。

六四：观国之光，利用宾于王。

释意：这句话的意思是讲为臣者要多考虑国家的问题，向君王汇报，才会受到君王的礼遇。

《象》曰：“‘观国之光’，尚‘宾’也。”六四爻位于九五之尊的下面，可喻为臣的要多看到国家的光明，才是上宾（尚，尊崇）。

九五：观我生，君子无咎。

释意：君子要多作自省才少犯错误。

《象》曰：“‘观我生’，观民也。”此刻的“我”已是居九五之尊的高层人物，当

然既要多自省，也要多体察民众。

上九：观其生，君子无咎。

释意：指为君者要多体恤民意。因为上九爻是观卦的最高位，比喻已是君王之辈，当然要多体察民心（“观其生”），这样才能无过错。

正如《象》所说：“‘观其生’，志未平也”。所谓“志未平”，指的是志向尚未完成。

观卦的智慧启示

观察重在心察

一切考察都不能走马观花或只讲形式，首先要重在心察，要有诚意，才能发现问题。

观察贵在高察

要站得高，看得远，不要幼稚地“童观”，也不要通过夹缝像女人一样地“窥观”。

观察还在自察

就是要善于察查自我，内察的目的是自省。

杨力解：观卦是观察的智慧

观卦是《易经》最重视的卦。八千年前伏羲画八卦观天察地（“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之纹与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”），见证了中国人八千年前就极重视观察法。观卦通过六爻时位讨论了各种不同的人的观察智慧，其中尤其强调处于不同的位置，就应选用不同的观察法。所以时位观察是最深层次的观察智慧。

第二十一卦 噬嗑卦——刑法智慧

䷔（震下离上）“噬嗑”亨。利用狱。

《象》曰：颐中有物曰噬嗑。噬嗑而“亨”，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，“利用狱”也。

《象》曰：雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

初九：履校灭趾，无咎。

《象》曰：“履校灭趾”，不行也。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

《象》曰：“噬肤灭鼻”，乘刚也。

六三：噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

《象》曰：“遇毒”，位不当也。

九四：噬干肺，得金矢。利艰贞，吉。

《象》曰：“利艰贞吉”，未光也。

六五：噬干肉得黄金。贞厉，无咎。

《象》曰：“贞厉无咎”，得当也。

上九：何校灭耳，凶。

《象》曰：“何校灭耳”，聪不明也。

火雷噬嗑：雷电交加，刑法威严

释 文

䷔（震下离上）噬嗑，亨。利用狱。

噬嗑卦，由下卦震䷳及上卦离䷲组成。噬嗑，火雷噬嗑。雷电交加，刑法威严。噬，咬也。嗑，音 kè，闭也，即咬合，如嗑瓜子。噬嗑指上下牙合咬硬物，在这里引申为咬断阻碍。象征公正使用刑罚，恩威并施，办事才能亨通。

《彖》曰：“颐中有物曰噬嗑。噬嗑而‘亨’。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔

得中而上行，虽不当位，‘利用狱’也。”什么叫“刚柔分”？这是指噬嗑卦阴爻、阳爻各三根，阴阳平衡，利于咬合。什么叫“动而明”？噬嗑卦由震卦（动）和离卦（离，丽也，日也）所组成，故曰“动而明”。因为是震雷和离电的组合，所以叫“雷电合而章”，象征刑罚威严。至于“柔得中而上行”，是指六五爻虽是阴爻阴柔但却是处中位尊位，又因为噬嗑卦是由否卦变卦而来，即否卦的初六爻上行至六五爻，这就叫“上行”。阴爻居五爻阳位，所以是“不当位”，但能发挥六五尊位的作用，所以对刑罚是有利的。

《象》曰：“雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。”明，显也。这是用雷电的显赫比喻用威严的刑法震慑邪恶，结果才亨通。

初九：履校灭趾，无咎。

释意：校，相当于足镣。这句是讲给犯人割了足趾，套上桎刑，这样就没有大问题了。

《象》曰：“‘履校灭趾’，不行也。”从爻象来说，初九爻在全卦最下位，象征只伤了足趾，这是小惩大戒，下次就不敢了。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

释意：对罪行更大的人处以刺面割鼻刑，就不怕他们再犯法了。

《象》曰：“‘噬肤灭鼻’，乘刚也。”所谓‘乘刚’是指阴柔的六二爻位居阳刚的初九爻之上，阴乘阳位，比喻给予重刑，予之教训。

六三：噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

释意：咬干肉，比喻遇到犯人不服（“遇毒”），要考虑刑罚是否得当，虽有小的遗憾，但问题不会太大。

《象》曰：“‘遇毒’，位不当也。”就是说六三爻阴柔不在中位，象征柔物咬坚硬，量刑不足。

九四：噬干肺，得金矢。利艰贞，吉。

释意：肺，音 lǚ，《说文解字》：“肺，食所遗也。”指吃肉时扔掉的筋骨。比喻犯人是惯犯，执法过程会很艰难，难免遭箭射，不过最终是吉的。

《象》曰：“‘利艰贞吉’，未光也。”指九四爻虽是阳爻，但毕竟不在尊位，所以还是很艰难，而且也没有起到震慑作用。

六五：噬干肉得黄金，贞厉，无咎。

释意：咬坚硬的肉，比喻犯人顽隅难克，就必须罚以重金。只要行得正，不怕险阻，就不会有灾祸。

《象》曰：“‘贞厉无咎’，得当也。”从爻象来说，六五爻是尊位，暗喻犯人是高位者或是富人，就应处以罚金，才能折服他。

上九：何校灭耳，凶。

释意：何，通荷，负也。校，枷边。给犯人套上了枷锁，还割去了耳朵，本应无咎了，可是结局是凶，暗示刑罚过重。

《象》曰：“‘何校灭耳’，聪不明也。”上九爻是全卦的上极，象征最高法院执法过重，可能会带来不好的后果。

噬嗑卦的智慧启示

强调刑法是必须的，正如“雷电合而章”的威慑。

量刑的轻重必须公正、严明。

法治只是手段，德治才是目的，所以噬嗑卦一直强调小惩大戒、刚柔相济守中道，就是最终强调感化。

杨力解：噬嗑卦是治国的智慧

《易经》强调法治只是手段，德治才是根本，只有法治与德治并重才能国泰民安。

第二十二卦 贲卦——美丽智慧

䷖（离下艮上）“贲”亨。小利有攸往。

《象》曰：贲，亨，柔来而文刚，故“亨”。分，刚上而文柔，故“小利有攸往”。刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：“舍车而徒”，义弗乘也。

六二：贲其须。

《象》曰：“贲其须”，与上兴也。

九三：贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：“永贞”之“吉”，终莫之陵也。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇，婚媾。

《象》曰：“六四”，当位疑也。“匪寇婚媾”，终无尤也。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，有喜也。

上九：白贲，无咎。

《象》曰：“白贲无咎”，上得志也。

山火贲：山下有火，美雉如画

释 文

䷖（离下艮上）贲，亨。小利有攸往。

贲卦，由下卦离䷔及上卦艮䷳组成。贲，山火贲。山下有火，美雉如画。贲，音 bì，《说文解字》：“贲，饰也。”这一卦是《易经》最美丽的卦。一只美丽的鸟（离为雉）立在高山下（艮为山），多美的画面呀！我们再从文字的角度看，“贲”字是由上面花卉，下面饰贝所组成，多美的字啊！可见贲卦无论从卦的结构，还是文字的组合都代表了这是《易经》中最美丽的卦，它象征美丽。因为美丽，所以是亨通的，吉利的，至少它有小利益（“小利有攸往”）。

《彖》曰：“贲，亨，柔来而文刚，故‘亨’。分，刚上而文柔，故‘小利有攸往’。刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”什么叫做“柔来而文刚”？这是从爻象角度解释，认为六二爻阴爻柔和，九三爻阳爻刚健，以柔克刚故而亨通。反之，上九爻是阳刚，六五爻是阴柔，则又是以刚制柔，能有“小利”。这就是说，无论是以刚制柔还是以柔克刚，只要刚柔相济都有利。下面涉及天文和人文。何谓天文？《彖》说“观乎天文以察时变”，就是说天文是观察宇宙天象阴阳刚柔的，目的在于察四时阴阳的消长变化。何谓人文？《彖》说“观乎人

文以化成天下”，就是说人文是一种文明，是一种教化，二者的关系是天下得到教化才能文明，有了文明才能更好地教化。

下面，再看看《象》是怎样解经的。《象》曰：“山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。”贲卦是由上卦艮下卦火构成，所以叫做山下有火，也可以看作是山下立着一只雉（火鸡），雉展开翅膀，像孔雀开屏一样，十分美丽，以此形容贲卦。“君子以明庶政”是用贲卦的美丽比喻君子执政要文美廉政。“无敢折狱”是指刑法是一种威严，用文美的方法则不可。

初九：贲其趾，舍车而徒。

释意：修饰了足趾，自然是不乘车而徒步走了。

《象》曰：“‘舍车而徒’，义弗乘也。”弗，不也。义弗乘，就是从道义来说不该乘车。为什么这样说呢？因为初九爻是全卦最下一卦，按照礼仪是不该乘车的。这句话的目的是暗示什么级别的人应该有什么样的修饰。

六二：贲其须。

释意：须，胡须。修饰胡须。古人很重视胡须的修饰。

《象》曰：“‘贲其须’，与上兴也。”这是说六二爻修饰胡须是为了好与上面相应的六五爻相应。

九三：贲如濡如，永贞吉。

释意：贲如，很美的样子。濡如，滋润。全句的意思是装饰得很美、很儒雅的样子，又守正道，必然吉利。

《象》曰：“‘永贞’之‘吉’，终莫之陵也。”陵，凌也。莫，不要。终，始终。指九三爻永远守正道，修饰得体，那就始终不会被欺凌或欺凌别人。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇，婚媾。

释意：皤，音 pó，《说文解字》：“皤，老人白也。”《说文解字》：“翰，天鸡，赤羽也。”如，像……一样。全句是说装饰雪白（商代尚白），骑着白马如飞鸟一样奔来，不是匪盗，是来求婚的人，这就是“白马王子”一词的来源。

《象》曰：“‘六四’，当位疑也。‘匪寇婚媾’，终无尤也。”“当位疑也”，是指六四爻阴爻居阴位，这是当位。既然“当位”，为何会被怀疑为强盗抢婚呢？那是因为阴柔阴位缺少阳刚之气而多疑。那么为何“终无尤也”？因为最终六四爻与初九爻刚柔相济而无不利（尤，怨尤。）

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

释意：戔，音 jiān，少，微，浅也，比喻轻少。全句是说，花园装饰得很简朴，送来的礼物束帛也很少，有些遗憾，不过，不讲究奢华，最终还是吉利的。

《象》曰：“‘六五’之‘吉’，有喜也。”六五爻处于尊位，又守中道，装饰比较简朴得当，得民心，所以吉利。

上九：白贲，无咎。

释意：少一些奢饰，多一些朴美，反而无灾祸。

《象》曰：“‘白贲无咎’，上得志也。”上九爻居最上位，本应装饰至极，却反而朴美，足见《易经》重视回归朴美的理念。

贲卦的智慧启示

华美要适度

人皆有爱美之心，必要的修饰是应该的，但要适度，这个度因人、因身份而异。

强调内美

即使庄园没有过多的装修，即使礼物少，但这些外在的修饰并不重要，重要的在于德美，内在美。

反朴归真之美才是至美

“白贲，无咎”就是强调回归朴美。朴美的内在因素是德美，是内在美，这正是《易经》的高超之处，如果上九爻把美的修饰达到极致而非回归，那就不是《易经》了。

杨力解：贲卦是文明的智慧

《易经》对贲卦的解释不是强调修饰，而是提出天文、人文，开创了中国的文明时代。如《彖》“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”与上九爻的“白贲，无咎”相呼应，强调观察的深意在于一切装饰都是假的，外在更重要的是真实。可以见得《易经》强调的人文、天文都是真善美。

第二十三卦 剥卦——防腐智慧

䷖（坤下艮上）“剥”不利有攸往。

《彖》曰：剥，剥也。柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

《象》曰：“剥床以足”，以灭下也。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

《象》曰：“剥床以辨”，未有与也。

六三：剥之，无咎。

《象》曰：“剥之无咎”，失上下也。

六四：剥床以肤，凶。

《象》曰：“剥床以肤”，切近灾也。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

《象》曰：“以宫人宠”，终无尤也。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

《象》曰：“君子得舆”，民所载也。“小人剥庐”，终不可用也。

山地剥：自下损上，凶蚀之渐

释 文

䷖（坤下艮上）剥，不利有攸往。

剥卦，由下卦坤䷁及上卦艮䷳组成。剥，山地剥。自下损上，凶蚀之渐。《说文解字》：“剥，裂也。”这句是说，遭到侵蚀是不利的，但在破坏程度尚小的时候，还是可以前进的。

《彖》曰：“剥，剥也。柔变刚也。‘不利有攸往’，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。”从卦爻象解释，阴爻逐渐增多，阳爻逐渐减少，代表

阴盛阳衰。剥卦是十二消息卦中快到全阴的阶段，只剩一个阳爻，其余五根皆阴爻。在这阴长阳消的阶段（“小人长也”）是不利的，所以君子应观卦象而知阴阳的消长转化（“消息盈虚”），这是自然规律是天道，根据自然规律的变化才能成功。比喻君子要按“消息盈虚”办事。消，减也。盈，增也。消息盈虚是指阴阳的消长转化。剥卦告诫人们减实增虚，才能维持阴阳平衡，这对中医的虚补实泻有很大影响。

《象》曰：“山附于地，剥。上以厚下安宅。”“山附于地”指剥卦由下卦坤上卦艮组成，艮为山，附于坤地之上。为什么要“厚下安宅”？剥卦因山附于地象征地开始松了，山也就不稳实了，因为剥卦只有一个阳爻，其余全部是阴爻，象征阴盛阳衰，所以必须夯实基础才不会有灾祸。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

释意：蔑，灭也，无也；也作轻视。全句指床足已被侵蚀，比喻蔑视正道，必然会有凶险的后果。

《象》曰：“‘剥床以足’，以灭下也。”指初六爻开始是阴爻，以后四爻都是阴爻，比喻自下而上，从足到头，渐渐被侵蚀之意。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

释意：辨，分辨。比喻床已经遭到了更大的破坏还仍然轻视正道，当然凶。

《象》曰：“‘剥床以辨’，未有与也。”六二爻象征已经侵蚀到床中心了，而六五爻也是阴爻无阳刚相济（“未有与也”），当然凶险。

六三：剥之，无咎。

释意：破坏继续发展，应该更凶，此句却为“无咎”，又怎么解释呢？

《象》曰：“‘剥之无咎’，失上下也。”失去上下的支持，指得不到上下爻的支持。但从爻象解释六三爻与上九爻相应，上九爻是阳刚，刚柔相济，得到缓解，所以无咎。

六四：剥床以肤，凶。

释意：肤，表面。床面也开始被侵蚀了，凶。

《象》曰：“‘剥床以肤’，切近灾也。”切，将。比喻切肤之痛，灾难即将降临。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

释意：宫妃鱼贯而入以争宠，没有得不到好处的。

《象》曰：“‘以宫人宠’，终无尤也。”六五爻是上位，比喻采用以柔克刚的方法去阻止剥削，没有坏处（尤，怨恨）。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

释意：硕果，大的成果。舆，车子。庐，房屋。这句话是说君子得到了好的硕果不自己独享，却驾着车去分给大家；反之，小人得了硕果，却像剥茅屋一样，把他破坏了也不给别人。

《象》曰：“‘君子得舆’，民所载也。‘小人剥庐’，终不可用也。”就是说上九爻

是剥卦唯一的阳爻，又在最上位，所以是大公无私的典范，而小人则最终不可任用。

剥卦的智慧启示

防腐智慧

剥卦用生动形象的剥蚀床观象，反映了识腐防腐防微杜渐的重要性。

防微智慧

揭示一切腐蚀皆由微小开始，剥卦与坤卦的“履霜坚冰至”是一样的，暗喻的理念是同一个——防微杜渐。

观象智慧

剥卦强调观象，只有通过观象知道事物的发展方向，才能警惕腐蚀。

杨力解：剥卦是“消息”的智慧

剥卦是《易经》十二消息卦之一，它代表着阴盛阳衰快到尽头了，因为下面五个爻全是阴爻，只有上面唯一的一个阳爻。《易经》的《彖》在剥卦中提出名言：“顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。”就是通过剥卦的破坏过程强调要善于观察事物的消长盈虚变化，因为这是天道（客观规律），这是剥卦的最高内涵。

第二十四卦 复卦——知返智慧

䷗（震下坤上）“复”亨。出入无疾。朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

《彖》曰：复“亨”。刚反，动而以顺行。是以“出入无疾，朋来无咎”。“反复其道，七日来复”，天行也。“利有攸往”，刚长也。复，其见天地之心乎。

《象》曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

《象》曰：“不远”之“复”，以修身也。

六二：休复，吉。

《象》曰：“休复”之“吉”，以下仁也。

六三：频复，厉，无咎。

《象》曰：“频复”之“厉”，义“无咎”也。

六四：中行独复。

《象》曰：“中行独复”，以从道也。

六五：敦复，无悔。

《象》曰：“敦复无悔”，中以自考也。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

《象》曰：“迷复”之“凶”，反君道也。

地雷复：雷在地下，震阳来复

释 文

䷗（震下坤上）复，亨。出入无疾。朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

复卦，由下卦震䷲及上卦坤䷁组成。复，地雷复。雷在地下，震阳来复，吉。复，一阳来复。复卦为何亨通？为何无咎？因为复卦是一个代表吉祥的卦。为什么吉祥？因为复卦也是《易经》著名的十二消息卦之一，复卦与剥卦同样是五个阴爻一个阳爻，但性质却大相径庭，原因就在于剥卦只剩下一个阳爻，象征阳将尽，而复卦则是新生了一个阳爻代表阴尽阳复，代表生机来复，这叫“一阳来复”，所以亨通。因为亨通所以出入无疾，朋友往来无大碍。

《彖》曰：“复‘亨’。刚反，动而以顺行。是以‘出入无疾，朋来无咎’。‘反复其道，七日来复’，天行也。‘利有攸往’，刚长也。复，其见天地之心乎。”这是说复卦是一个亨通的卦，复，指阳气来复，所以亨通。因为从复卦开始，阳刚之爻开始反

复了（“刚反”）。复卦是由震卦（动）及坤卦（顺）构成（“动而以顺行”），阳气开始来复了，所以出入、交友都不会有问题（“出入无疾，朋来无咎”）。反复的规律是七天一个循环（“‘七日来复’，天行也”），这是天道，有利于前进（“利有攸往”），因为阳刚之气增长了（“刚长也”）。宇宙运行的大道是周而复始（“复”），这是宇宙天地的根本所在（“天地之心”），所以亨通。

《象》曰：“雷在地中，复。先王以至日闭关。商旅不行，后不省方。”复卦由下卦震（雷）上卦坤（地）构成，所以叫“雷在地中”，象征地中开始雷鸣，暗示阳气即将来复（“复”）。先王在冬至日子时关城休市商旅不出行，君王也不去出省天下。可见古人对节气的敬畏。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

释意：《说文解字》：“复，往来也。”这一句是说行不多远就知道返还，没什么大碍，吉利。

《象》曰：“‘不远’之‘复’，以修身也。”初九爻是复卦最主要的一爻，因为它代表阳气来复，象征正道，所以走不远就要回过头来检查一下走得正不正，比喻人要时刻不忘修身反省。

六二：休复，吉。

释意：稍事休整便知返还，这是吉利的。

《象》曰：“‘休复’之‘吉’，以下仁也。”指六二爻阴爻阴位又得中正，所以能行仁道于天下。

六三：频复，厉，无咎。

释意：频繁地返还，显得太没有主意，这是危险的（“厉”），不过能够知悔就不错，所以无大灾祸。

《象》曰：“‘频复’之‘厉’，义‘无咎’也。”是指六三爻阴爻居阳位，不中不正，因不知守正，所以频错频返；虽然有不利，不过能即时反省，还是不会有大错。

六四：中行独复。

释意：坚守中正之道，还常独自决定返回。

《象》曰：“‘中行独复’，以从道也。”六四爻阴爻阴位，位正，所以能坚守中道，又与初九爻刚柔相济，所以得道也。

六五：敦复，无悔。

释意：诚恳地知返，是不存在后悔的。

《象》曰：“‘敦复无悔’，中以自考也。”从爻象来看，六五爻虽是阴爻但居中正尊位，比喻能行中道，能自省自律（“中以自考也”），所以无咎。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

释意：不迷途知返的人，凶，必有灾难。这样的人，用以指挥军队必然大败，当

国君，治理天下更是凶多吉少，十年征战也不会胜利（“不克征”）。

《象》曰：“‘迷复’之‘凶’，反君道也。”上六爻虽居最高位，但不知迷复，失了国君的正道，当然凶险。

复卦的智慧启示

迷途知返

无论何人、何事、何时，只要发现自己走错了就应立即返回，这是复卦的深刻内涵。

提倡“敦复”，反对“频复”，主张“中行独复”

就是要守中道，主张有厚实的基础，反对做事反反复复无主见。

迷复大凶

不知迷途当反者是最不会有成就的。

杨力解：复卦是迷途知返的智慧

《易经》讲迷途知返选用复卦，其深意在于复卦的卦义是“一阳来复”，“七日来复”，所以知返的意义在于复兴。复兴，这是“天行也”，即天道之故。

第二十五卦 无妄卦——无妄为智慧

䷘（震下乾上）“无妄”元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

《象》曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大“亨”以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”，无妄之往何之矣？天命不祐，行矣哉！

《象》曰：天下雷行，物与，无妄。先王以茂对时育万物。

初九：无妄往，吉。

《象》曰：“无妄”之“往”，得志也。

六二：不耕，获；不菑，畲；则利有攸往。

《象》曰：“不耕获”，未富也。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：“行人得”牛，“邑人灾”也。

九四：可贞。无咎。

《象》曰：“可贞无咎”，固有之也。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：“无妄”之“药”，不可试也。

上九：无妄行，有眚，无攸利。

《象》曰：“无妄”之“行”，穷之灾也。

天雷无妄：天下惊雷，切勿妄为

释 文

䷘（震下乾上）无妄，元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

无妄卦，由下卦震䷲及上卦乾䷀组成。无妄，天雷无妄。天下惊雷，切勿妄为。无，勿也，不要。《说文解字》：“妄，乱也。”无妄，不妄为。全句是说，如果每个人都做到不乱说乱动乱想，那么天下就会大完美——元亨利贞，否则，不正（“匪”，非也）妄为，就会有灾祸，就会不顺利，就不能再前进。

《彖》曰：“无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大‘亨’以正，天之命也。‘其匪正有眚，不利有攸往’。无妄之往何之矣？天命不祐，行矣哉！”这个卦之所以元亨利贞，是因为九五爻是阳刚正位，又是尊位，所以能起决定作用，能行中道而行使天命，正所谓“大‘亨’以正，天之命也”；另一方面还有一个自外来的阳刚之爻——初九爻能影响下卦（“刚自外来而为主于内”）；加之无妄卦是由震卦和乾卦构成的所谓“动而健”，所以由于这三个原因的综合作用，使这个卦成为一个元亨利

贞的卦。

初九：无妄往，吉。

释意：不妄为，当然吉利。

《象》曰：“‘无妄’之‘往’，得志也。”这是指初九爻阳爻阳位而正，因为得志，所以宜行正道而不敢妄为。

六二：不耕，获；不菑，畲；则利有攸往。

释意：菑，音 zī，新开垦的田。畲，音 yú，开垦三年以上的熟田。全句是说，不从事耕田种地，也可以有利，也可以前往。这是一句反话，目的在于暗喻宁可没有收获也不要妄耕妄为。

《象》曰：“‘不耕获’，未富也。”这是由于六二爻阴爻阴位又位正，所以比喻能行中正，不该耕作的，就不要去耕作，妄为不可能收获，也不可能致富。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

释意：有的情况下，没有妄为也会有灾，比如牛拴在圈里被路人偷走了，邻里的人却遭到了怀疑的灾祸。

《象》曰：“‘行人得’牛，‘邑人灾’也。”这是说六三爻阴爻居阳位，位不正，易疏忽，自己的牛丢了，还牵涉邻里被怀疑。

九四：可贞。无咎。

释意：谨守正道就无灾祸。

《象》曰：“‘可贞无咎’，固有之也。”从爻象上看，九四爻是阳刚阴位，但只要能守正道，就可无灾，这就是所谓的“固有之也”，这个“固有”指阳刚之爻固有的守正职责。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

释意：没有妄为而生病的情况也是常有的，毕竟病得不重，不吃药也会好的。只要守正道，即使有病也不重，无须吃药。

《象》曰：“‘无妄’之‘药’，不可试也。”这是说九五爻是至尊中正，能坚守正道，所以没有必要再去尝试那些没有用的办法。

上九：无妄行，有眚，无攸利。

释意：不妄为，却仍有一定的灾祸，还要继续往前走，是没有好处的。

《象》曰：“‘无妄’之‘行’，穷之灾也。”为什么不妄为还有灾祸？因为上九爻位处无妄卦的最高位，从一爻到六爻，一路都无灾，到此物极必反，顺中有逆，加之九上九爻不居正位，暗喻不能守正，必然多有不利。

无妄卦的智慧启示

不妄为智慧

无妄卦指出在任何情况下都不要妄为，并鲜明提出“无妄，元亨，利贞”，即意在

强调不要乱说乱动才会有完美结局。

守正道智慧

怎样才能不妄为，对此《易经》没有明说，但它却通过爻位暗喻，要守正道才能不妄为，比如六三爻时位不中正，所以会飞来横祸，上九爻是最高位，但物极必反，还要注意“行有眚”。

审时位智慧

所谓审时位，就是要会审时度势，审时度势才能不妄为。无妄卦通过初九爻及上九爻强调行为与时位的关系，目的在于强调人的行为要善于审时位。

杨力解：无妄卦是不妄为的智慧

要不妄为，首先要知天道。无妄卦之所以用天下打雷的组合，就是要警示天有不测风云，人有旦夕祸福，只有知天道识人事才能做到不妄为。

第二十六卦 大畜卦——善蓄智慧

䷙（乾下艮上）“大畜”利贞。不家食吉，利涉大川。

《象》曰：大畜，刚健笃实，辉光日新。其德刚上而尚贤，能止健，大正也。“不家食吉”，养贤也，“利涉大川”，应乎天也。

《象》曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

初九：有厉，利已。

《象》曰：“有厉利已”，不犯灾也。

九二：舆说辐。

《象》曰：“舆说辐”，中无尤也。

九三：良马逐，利艰贞，曰闲舆卫。利有攸往。

《象》曰：“利有攸往”，上合志也。

六四：童牛之牯，元吉。

《象》曰：“六四元吉”，有喜也。

六五：豶豕之牙，吉。

《象》曰：“‘六五’之‘吉’”，有庆也。

上九：何天之衢，亨。

《象》曰：“何天之衢”，道大行也。

山天大畜：山中有天，包容无边

释 文

䷙（乾下艮上）大畜，利贞。不家食吉，利涉大川。

大畜卦，由下卦乾☰及上卦艮☶组成。大畜，山天大畜。山中有天，包容无边。畜，蓄也，包括蓄积，蓄养。大畜指大积蓄。全句是说，有大的储存，这是吉利的正道（贞，正也）。善于在外谋生而不是安于家食，所以吉利，可以做大事。

《彖》曰：“大畜，刚健笃实，辉光日新。其德刚上而尚贤，能止健，大正也。‘不家食吉’，养贤也，‘利涉大川’，应乎天也。”这是从卦爻象的角度解释，即指大畜卦由乾卦三根阳刚爻奠基，所以刚健笃实，所以光辉能像太阳一样日新，居最上位的上九爻是阳刚尚贤。整个大畜卦由乾艮二卦组成，一个刚健尚行，一个夯实尚止（乾健艮止），能把握好止与行的规律，所以能行得正（“能止健，大正也”），如是，当然可以做到不在家吃闲饭，而能养贤做大事，这是天道。

《象》曰：“天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。”这是讲大畜卦由乾刚艮止组成，从内外时位来看，不是山在天中而是“天在山中”，比喻蓄积的无量。这句话的深意在于暗示天下蓄财是有限的，而蓄德则是无限的。

初九：有厉，利已。

释意：厉，险也。已，止也。本爻的意思是当行不行，应止不止则有危险，所以应该止的时候就一定要停止（“利已”）。

《象》曰：“‘有厉利已’，不犯灾也。”从爻的时位来看，初九爻虽是阳爻，但还只是潜在阶段，不宜大行；而且相应的六四爻是止，比喻初九被六四所阻，故止也。

九二：舆说辐。

释意：舆，车也。辐，古代木车下夹轴的横木。说，脱也。全句是说辐木脱了，木车当然不能走了。

《象》曰：“‘舆说辐’，中无尤也。”这是从九二爻的时位来解释，九二爻是刚爻居内卦阴位，与之相应的六五爻又是止卦，所以就更不能前进了。九二爻宜守中道，所以无怨尤。

九三：良马逐，利艰贞，曰闲舆卫。利有攸往。

释意：虽有良马竞驰，但还是有艰险，再有驾车娴熟的车夫和卫士，就有利于奔驰了。

《象》曰：“‘利有攸往’，上合志也。”这是从卦爻时位来看，九三爻是阳刚阳位，又得上九阳刚之助，志气相合，所以“上合志也”，可以飞奔（“利有攸往”）。

六四：童牛之牯，元吉。

释意：牯，音 gù，《说文解字》“牯，牛马牢也”，指绑在牛角上，防止牛角顶人的横木。本句是说牛从小就被用人用横木绑在角上，防止它伤人，这是吉利的。这句话的深意在于要防范于未然。

《象》曰：“‘六四元吉’，有喜也。”这是说在童牛角上绑横木以防伤人，比喻六四爻可以制止与他相应的初九爻，因为提早有了防范就不会出危险，所以一开始就吉利（“元吉”）。

六五：豮豕之牙，吉。

释意：豮，音 fén，指雄性的猪。豕，野猪。豮豕，指阉割过的猪。全句的意思是说，把雄猪的生殖器割掉，它的牙就不会伤人了。

《象》曰：“‘六五’之‘吉’，有庆也。”为什么“有庆”？从卦爻象来说，六五爻是阴爻，比喻去势的猪不会伤人了，所以值得庆贺。

上九：何天之衢，亨。

释意：衢，音 qú，指大路。何通荷，担负也。这句话的意思是说能担重任而行大道。

《象》曰：“‘何天之衢’，道大行也。”这是从爻位解释，上九爻是至高位，本来是艮卦阻止的极点，但物极必反，不是阻止而是大行，所以能担重任行大道。

大畜卦的智慧启示

善蓄智慧

大畜卦，强调要大积蓄，就是要善蓄，包括蓄财，尤其是蓄德，《易经》称为积善，所谓“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。

防范于未然智慧

大畜卦有两个含意，一是讲储蓄，一是讲积蓄，所以卦文通过童牛和阉猪暗喻一切危险要从小开始防范于未然。

知“止行”智慧

大畜卦初九爻即提出要“利已”，已即止，就是要善于知“止”与“行”。《易传》从爻象解释，告诫人们要按时位把握止行，比如初九爻还是潜位，就不宜大行，而应“利已”。

杨力解：大畜卦是善蓄的智慧

大畜卦与小畜卦两个卦表面看来都是讲积蓄的，但二者都在暗喻好事坏事都在积少成多，所以都强调要防微杜渐，尤其要防范坏事的积蓄。

第二十七卦 颐卦——颐养智慧

䷚（震下艮上）“颐” 贞吉。观颐，自求口实。

《象》曰：颐“贞吉”，养正则吉也。“观颐”，观其所养也。“自求口实”，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

《象》曰：“观我朵颐”，亦不足贵也。

六二：颠颐拂经于丘颐，征凶。

《象》曰：“六二征凶”，行失类也。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

《象》曰：“十年勿用”，道大悖也。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：“颠颐”之“吉”，上施光也。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

《象》曰：“居贞”之“吉”，顺以从上也。

上九：由颐，厉，吉。利涉大川。

《象》曰：“由颐厉吉”，大有庆也。

山雷颐：山下有雷，君子慎为

释 文

䷚（震下艮上）颐，贞吉。观颐，自求口实。

颐卦，由下卦震䷲及上卦艮䷳组成。颐，山雷颐。山下有雷，君子慎为。《说文解字》：“颐，颌也”，即下巴。

颐卦是《易经》六十四卦象形卦中的一个典型。我们看颐卦由上下对称的一阳爻两阴爻组成，上下两根阳爻多么像人的嘴巴的上下唇，四个阴爻就像上下牙齿，所以颐卦很像张开的嘴巴。嘴巴是用来进食以营养身体的，所以“颐，贞吉”是比喻人有教养，无论是所养或养别人（“观颐”），还是自养（“自求口实”）都是吉利的。观颐，指要观察总结教育经验。

《彖》曰：“颐‘贞吉’，养正则吉也。‘观颐’，观其所养也。‘自求口实’，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！”这段提出了一个理念叫做“养正则吉”，就是说教育人要守正，才是吉利的。《彖》以天地养育万物喻示圣人养

贤及万民教化，都是天下大道。

《象》曰：“山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。”这也是从卦象解释，指颐卦是上卦艮（山），下卦震（雷），比颐养犹如山下有雷一样，需要酝酿，需要雷动和震撼。颐养，包括言语和饮食都是要注意的。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

释意：尔，即你。朵颐，指大口嚼食。这一句是说舍弃你像灵龟一样颐养的优势，却来看别人大口嚼食，实在是凶啊。

《象》曰：“‘观我朵颐’，亦不足贵也。”这是从爻象解释，初九爻虽在最下位，却是阳刚爻，本应发挥这一优势，然而却不自重，去求与它相应的六四爻，而六四爻虽然在上，却是阴爻，无法助他，太不自信了。正是：“与其临渊羡鱼，不如退而结网。”

六二：颠颐拂经于丘颐，征凶。

释意：颠，有颠顶及颠倒两义。这句话是说，颠倒了颐养的规律，违背了常理（“拂经”），这样的颐养必然凶险。

《象》曰：“‘六二征凶’，行失类也。”这是从爻象解释，即六二爻虽居下卦中位，位正，但阴爻势弱，本应向六五爻求助，但六五爻也是阴爻弱势，只好去求上九爻，却又犯了越级之嫌，故而凶。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

释意：拂，违背。全句是指违背颐养的常规，必然凶险，十年不能办大事，因为不可能得到什么好处。

《象》曰：“‘十年勿用’，道大悖也。”从爻位解释，六三爻阴爻居阳位，属位不正，所以容易违反常规而凶险。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

释意：同样是颠倒了颐养的常理，为什么还是吉的？因为不是去求别人，而是自强，只要有猛虎之性，执着地去追逐，就无灾祸。

《象》曰：“‘颠颐’之‘吉’，上施光也。”从爻象解释，是因为向六四爻所对应的初九爻去求助，而初九爻是阳刚有灵龟之气故也。“‘吉’，上施光也”是指向高颠之位上九爻去求助，上九爻是阳刚之爻，从而给予了它支持，所以“施光也”。暗喻只要能如老虎一样勇猛执着也可获得吉利。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

释意：违背了常理（“拂经”），但因为六五爻处尊位，善于养德，所以也贞吉，但毕竟是拂违了常规，又是阴居阳位，力量不够，所以不可办大事（“不可涉大川”）。

《象》曰：“‘居贞’之‘吉’，顺以从上也。”这是指六五爻顺从上九爻，因为六五爻是阴爻居阳位，虽为尊位，却阴柔，所以要顺从上位。

上九：由颐，厉，吉。利涉大川。

释意：所谓“颐，厉，吉”是说上九爻是颐卦的最高位，能依靠他（“由”）养育万民，虽然有些艰难，但是吉利的，所以可以办大事（“利涉大川”），正如《象》所言：“‘由颐厉吉’，大有庆也。”

颐卦的智慧启示

暗喻自食其力

颐卦提出“自求口实”，就是主张自谋出路，不要去依靠他人。

强调不能违背颐养的常理

所谓“拂颐”、“颠颐”就是告诉我们，不能违背颐养的常理，否则会有凶险。

暗喻供养是颐养的最高境界

颐卦通过上九爻指出颐养他人，是值得大庆，值得大彰的。

杨力解：颐卦是颐养的智慧

颐卦是雷山卦，雷主动，山乃止，二者相合讲颐养，其哲学深意在于表明《易经》所强调的止行观，就是该止则止，该行则行，即《易经》所说的“知止而后行”。而颐卦爻象的深意在于指出“天地养万物，圣人养贤以及万民”，即强调供养（“由颐”）他人，突出自养才是颐卦的最高境界。

第二十八卦 大过卦——大难智慧

䷛（巽下兑上）“大过”栋桡，利有攸往，亨。

《象》曰：大过，大者过也。“栋桡”，本末弱也。刚过而中，巽而说，行。“利有攸往”，乃“亨”。大过之时大矣哉！

《象》曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

初六：藉用白茅，无咎。

《象》曰：“藉用白茅”，柔在下也。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：“老夫女妻”，过以相与也。

九三：栋桡，凶。

《象》曰：“栋桡”之“凶”，不可以有辅也。

九四：栋隆，吉。有它，吝。

《象》曰：“栋隆”之“吉”，不桡乎下也。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：“枯杨生华”，何可久也。“老妇士夫”，亦可丑也。

上六：过涉灭顶，凶。无咎。

《象》曰：“过涉”之“凶”，不可咎也。

泽风大过：泽水将浅，危及树木

释 文

䷛（巽下兑上）大过，栋桡，利有攸往，亨。

大过卦，由下巽卦䷸及上兑卦䷹组成。大过，泽风大过。泽水将浅，危及树木。栋，极也。桡，音 ráo，曲木。大过指大难，如房屋栋梁变弯曲了，但还是亨通的，利于办事。为什么这样说呢？

《彖》曰：“大过，大者过也。‘栋桡’，本末弱也。刚过而中，巽而说，行。‘利有攸往’，乃‘亨’。大过之时大矣哉！”从卦爻象义来说，大过卦上下两个阴爻本已不敌中间四根阳爻，呈本末皆弱之势，加之是巽木长在兑泽上，更表示木不禁用，所以有大过。既然如此，为什么反倒“利有攸往”呢？因为中间四根阳爻顶着，所谓“本末弱也。刚过而中”。

《象》解释道：“泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。”所以大过卦的深意其实在于人虽然遭受灭顶之灾，但还“独立不惧”，有这种精神，自然前进不会受阻，当然是亨通的了。

初六：藉用白茅，无咎。

释意：《说文解字》：“藉，祭藉也。”指古代祭祀时的垫物。全句是说祭祀时垫上洁白的茅草，显得十分神圣庄重，所以无灾。

《象》曰：“‘藉用白茅’，柔在下也。”从卦爻象来讲，初六爻本是阳位，又逢阴爻，所以“柔在下也”，但是，因为初六爻的阴柔逢九四爻的阳刚，得刚柔相济，所以“无咎”。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

释意：稊，音 tí，指新芽。年迈的男人娶了少女为妻，好比枯树发新芽，也没有什么不利的。

《象》从爻象来看，指出“‘老夫女妻’，过以相与也。”是指九二阳爻与初六阴爻刚柔相济，处得和睦之意。

九三：栋桡，凶。

释意：栋梁多了，当然是凶。卦辞也有栋桡，却是“利有攸往”，原因是什么呢？卦辞的“栋桡”讲的是巽木长在沼泽下虽有灭顶之灾，但只要“独立不惧，遁世无闷”，就可以走出沼泽，所以说“利有攸往，亨”。而九三爻虽是阳爻但对应上六爻为阴爻，太柔弱，所以《象》释曰：“‘栋桡’之‘凶’，不可以有辅也”，即无扶助之力，故凶。

九四：栋隆，吉。有它，吝。

释意：栋梁向上隆起，无大碍。《说文解字》：“它，虫也。”比喻要是向下弯曲，就要塌了，所以有问题（“吝”）。

《象》曰：“‘栋隆’之‘吉’，不桡乎下也。”从爻象角度解释，九四爻是阳刚，得初六爻的阴柔相济，所以吉。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

释意：华，通花。士，未曾婚娶的男子。年迈的老妇竟然嫁了一个年轻的男子，好比枯树开花，太反常了，虽无什么灾祸，但也不是什么可称道的事，甚至可以说是一件丑闻。

《象》曰：“‘枯杨生华’，何可久也。‘老妇士夫’，亦可丑也。”说的就是上面的道理。

上六：过涉灭顶，凶。无咎。

释意：过河遭到了灭顶之灾，当然是凶，但为什么又“无咎”呢？这个“无咎”属衍文，因为不合常理，所以不必勉强解释。

《象》曰：“‘过涉’之‘凶’，不可咎也。”从爻象解释，上六爻虽是阴爻，但处最上位，能调动中间的四根阳爻支持它，所以“无咎”。

大过卦的智慧启示

无畏智慧

大过卦是《易经》很能代表中国人精神的一个卦。譬如房屋栋梁弯曲了，遭灭顶之灾了，但只要能“独立不惧”，只要能“遁世不闷”，就可以逢凶化吉，这正是《易经》这部书反复强调的无畏智慧。

转机智慧

大过卦两次提出枯树发新芽，其意并非老夫少妻或老妻少夫，而是在于比喻天下任何事物都会有转机，要把握转机，所以吉。

超强智慧

有大过的时候，就应发挥战胜大难的超强智慧。超强智慧主要在于内部，大过卦内部由四根阳刚之爻组成，意在强调只要“本末弱也”，就不用怕。

杨力解：大过卦是解难的智慧

大过卦以屋架比喻有大难时要发挥“独立不惧”的精神，这也是《易经》“自强不息”的一个主要内涵。

第二十九卦 坎卦——化险智慧

䷜（坎下坎上）“习坎”有孚维心，亨。行有尚。

《象》曰：“习坎”，重险也。水流而不盈。行险而不失其信。“维心亨”，乃以刚中也。“行有尚”，往有功也。天险，不可升也。地险，山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉！

《象》曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

初六：习坎，入于坎，窞，凶。

《象》曰：“习坎入坎”，失道“凶”也。

九二：坎有险，求小得。

《象》曰：“求小得”，未出中也。

六三：来之坎，坎险且枕，入于坎，窞勿用。

《象》曰：“来之坎坎”，终无功也。

六四：樽酒簋贰用缶，纳约自牖，终无咎。

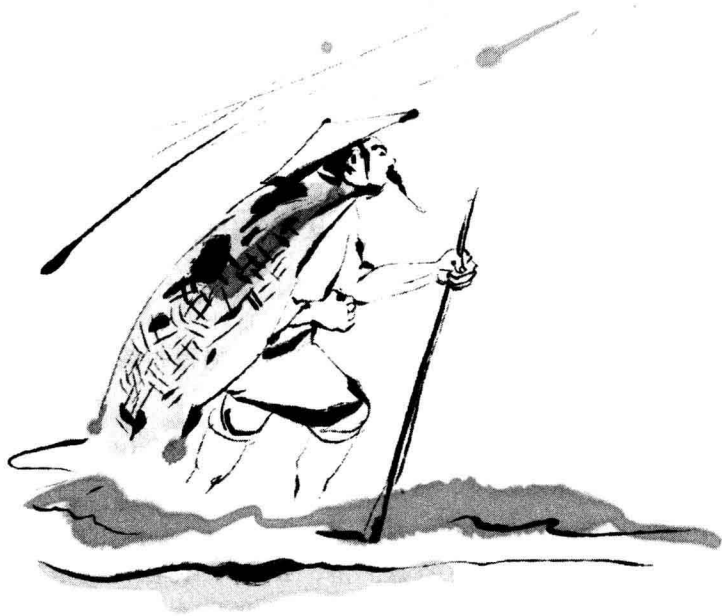
《象》曰：“樽酒簋贰”，刚柔际也。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

《象》曰：“坎不盈”，中未大也。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《象》曰：“上六”失道，“凶”“三岁也”。

坎为水：两坎相叠，重重险阻

释 文

䷜（坎下坎上）习坎，有孚维心，亨。行有尚。

坎卦，上下卦都由坎卦䷜组成。习，重也。坎，坎为水。两坎相叠，重重险阻。坎卦指陷入重重险境。但坎中还有一阳存在，所以提示只要有恒心（“维”，维系），最终便能有好的结局（“行有尚”）。

《彖》曰：“‘习坎’，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。‘维心亨’，乃以刚中也。‘行有尚’，往有功也。天险，不可升也，地险，山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉！”《彖》是从卦象解释，坎为陷，也为险；习坎，指坎卦由两个坎组成，愈陷愈深，重重陷阻，故曰“重险”。但由于两个坎卦中都有一阳刚爻居中，

这就是“刚中也”，这意味着只要自强刚健，即“维心亨”，就可以化险为夷，事业便可亨通，行为便可称道（“行有尚”），即使天险地阻只要不畏艰难最终必能成就大业。

《象》曰：“水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。”洊，音 jiàn，再也。坎卦由两个坎水组成，所以象形水会一再来。习坎，象征不断、不停地，永恒地努力。君子就要像坎卦一样永恒地做好教化事业。

初六：习坎，入于坎，窞，凶。

释意：窞，音 dàn，陷也。习坎，陷入重重险阻，凶。

《象》曰：“‘习坎入坎’，失道‘凶’也。”从卦爻象解释，坎卦是一阳爻陷入二阴爻之中，好比一人陷入两水之中，当然凶。

九二：坎有险，求小得。

释意：从爻象来看，九二是一阳爻应为阳刚中位，本应吉，但陷入两水（两阴爻）之中，所以险。那么又为什么有小得呢？

《象》曰：“‘求小得’，未出中也”，是从爻象分析，认为九二是阳刚中位还有脱险能力，又因陷入险境所以难求大成。

六三：来之坎，坎险且枕，入于坎，窞勿用。

释意：枕，沉也，深地。窞，陷也。处于坎境，陷得很深，占筮遇到此爻，当然规劝不要乱动。

《象》曰：“‘来之坎坎’，终无功也。”因为从爻象来讲六三爻位不正又属阴柔，尤其被陷于上下坎之中，重重险境，进退两难，自当勿动。

六四：樽酒簋贰用缶，纳约自牖，终无咎。

释意：樽，酒器。簋，音 guǐ，竹盘。缶，音 fǒu，瓦器，也是古代的打击乐器。牖，窗户。一樽酒、二盘饭、一个缶，从监狱窗口送进去，终无咎。这段经文是记录周文王（西伯姬昌）被商纣王囚于殷都羑里城，由于他采取了以柔克刚的策略，七年后终被放出，正如《象》所载：“‘樽酒簋贰’，刚柔际也。”

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

释意：盈，满也。祗，音 qí，此处借作坻。全句指以小丘阳土来填坑洼，虽未填满（“坎不盈”），但也无灾难。

从爻象来看，九五爻居中正，又是阳爻，本来是处尊位，可以化险，但一阳爻居两阴爻之中，险境未尽出，还不能办大事，所以《象》释曰：“‘坎不盈’，中未大也。”比喻险境未出，还不能放松。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

释意：系，缚也。徽纆，黑色绳索。寘，音 zhì，放置之意。全句是说用黑色的绳索捆起来，扔到周围种满丛棘的狱中让他三年动弹不得，当然大凶。

从爻象来解，是说上六爻虽居上位，但是阴爻，和它相应的初六爻也是阴爻，无

脱险之望，所以凶。《象》释曰：“‘上六’失道，‘凶’三岁也。”这是暗喻高官犯了法，还不守正道，罪上加罪，所以“凶三岁”（再关三年）。

坎卦的智慧启示

化险为夷智慧

坎卦由两个坎卦重叠组成，意味着陷入重重险境，但两个坎卦都有一个中爻是阳刚之爻，所以有双重含义。一是表示一个人身陷两水包围之中，所以险；但另一个含义却是指虽然一阳陷于两阴之中，但这个阳是阳刚之阳，所以只要有信心，自强不息，终有脱险之时，也即要有脱险的决心。正如原文所说“有孚维心，亨”。

把握脱险时机

纵然陷于重重险境，但要冷静等待时机，不可妄动，正所谓“入于坎，窒勿用”。

要有水德智慧

水德象征涓涓细流，默默地、不停地（“水洊至”）滋润着大地。

杨力解：坎卦是化险的智慧

坎卦是《易经》的名卦，两水相叠，象征重重险阻，然而它的深意却在于一阳陷于二阴之中的这个一阳的弥足珍贵。因为这一阳是两水中的一点真阳，虽然被水包围，却不曾被水熄灭。这就是“坎中一阳”的精神，也是《易经》的精神，它启示中国人永远不要被坎坷、险峻所屈服。

第三十卦 离卦——火德智慧

☲（离下离上）“离”利贞。亨。畜牝牛吉。

《象》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故“亨”，是以“畜牝牛吉”也。

《象》曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

初九：履错然，敬之无咎。

《象》曰：“履错”之“敬”，以辟咎也。

六二：黄离，元吉。

《象》曰：“黄离元吉”，得中道也。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：“日昃之离”，何可久也？

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：“突如其来如”，无所容也。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，离王公也。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：“王用出征”，以正邦也。“获匪其丑”，大有功也。

离为火：重重火日，阳光普照

释 文

☲（离下离上）离，利贞。亨。畜牝牛吉。

离卦，上下两卦都由离卦☲组成。离为火。重重火日，阳光普照。离，丽也，日也，光明也。中国人自古就崇尚太阳，象征太阳的卦当然亨通吉利。

《彖》曰：“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故‘亨’，是以‘畜牝牛吉’也。”这是说离是丽之意，丽是附着、依附。太阳月亮依附在宇宙天空，百谷草木附着于大地。两个离卦象征重明，代表光明正大（“重明以丽乎正”），这样方可化生天下万物。离卦内外两卦的中爻都是阴柔而居正位（“柔丽乎中正”）所以亨通，因柔顺中正而象征柔顺的牝牛。

《象》曰：“明两作，离。大人以继明照于四方。”离卦由两个光明卦组成，比象君子要像日月一样要把光明普照天下。这就是火德，所以代表吉利。

初九：履错然，敬之无咎。

释意：履，鞋也，借为步履，行走。错，错落有致。比喻恭敬地行事就少灾祸。

《象》解释曰：“‘履错’之‘敬’，以辟咎也。”辟，通避，意即错落有致地行走办事，表示了一种恭敬，所以可以避免灾祸。

六二：黄离，元吉。

释意：黄，是土德的象色，土德即中道。离，依附。意思是遵行土德就能协利。

《象》释曰：“‘黄离元吉’，得中道也。”就是说，崇尚中道必然吉利。从卦爻辞的内涵解释，六二爻居下卦中位，所以利于守中德。中国人尚红，也尚黄，是守太阳红和土德黄的象征。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

释意：昃，音 zè，太阳偏西。耋，指七八十岁的老人。全句说太阳偏西了，老年人如果不击缶而歌，及时行乐，就会心情不好，说不定就会有灾祸。

《象》曰：“‘日昃之离’，何可久也？”日昃象征将走向没落。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

释意：突然遭到打击，就像被火烧一样，像死过去一样，像被抛弃了一样。

《象》释曰：“‘突如其来如’，无所容也。”从爻象解释，九四爻阳爻居阴位，六五阴爻在上，为阴乘阳，九四不能容之故。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

释意：泪流如大雨滂沱，悲伤嗟叹，悲极则喜，否极泰来之意。

《象》释曰：“‘六五’之‘吉’，离王公也。”离，依附。所谓‘离王公’，是指依附王公。从爻象解释，六五爻为阴爻，依附九阳爻尊位之意。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

释意：匪，非也。丑，类也，这里指敌人或异己分子，反叛者等。大王统军出征，因斩了敌人的首领，俘虏了敌人，从此无灾祸。正如《象》所释：“‘王用出征’，以正邦也。‘获匪其丑’，大有功也。”

离卦的智慧启示

火德智慧有三：

依附智慧

离，附也。离卦是火卦，能烧毁一切，为何还要依附他物？因为火离不开柴，鱼离不开水，否则再热也发挥不了作用。所以离卦的智慧启示在于孤掌难鸣，相得才能益彰，天下的万事万物都不是孤立的，而是互根互制的，正如孤阴独阳象征万物的绝

境，阴阳合抱才是生存的前提一样。

光明智慧

离，火也，日也。就是说离卦象太阳，象征光明。“大人以继明照于四方”就是提示人们要多发光，照亮别人，这是离卦的光明美德。

怎样才能发光？怎样才能光亮持久？离卦又指出要“黄离，元吉”，也就是要守中道，还要有忧患意识。比如太阳偏西，就意味着太阳即将落山，就要有太阳落山的准备；比如“不鼓缶而歌”，以免惆怅。

美丽智慧

离，丽也。就是说，美丽也是一种智慧，这是离卦的又一隐智。

杨力解：离卦是太阳的智慧

离卦有一句话叫“日昃之离”，证实了八千年前的中国人最早发现太阳视运动。最让人信服的是，六十四卦就是一个太阳视运动的标志。成都出土的太阳堆中的太阳鸟，也证实了中国人是重视天文地道的。《易经》的“易”字是由“日”“月”组成（甲骨文象形字），就是《易经》“日月之义象日月”的内涵。这也证明了《易经》的太极阴阳气化有着雄厚的天文学背景，是中国人智慧的象征。

总之，离卦火德是双火离，象征重重火焰，比喻人要具有像火焰一样的热情和活力，要像太阳一样光明普照人间。

第二章 下经：34 卦

第三十一卦 咸卦——交往智慧

䷞（艮下兑上）“咸”亨。利贞。取女吉。

《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以“亨利贞，取女吉”也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

初六：咸其拇。

《象》曰：“咸其拇”，志在外也。

六二：咸其腓，凶。居吉。

《象》曰：虽“凶居吉”，顺不害也。

九三：咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：“咸其股”，亦不处也。志在“随”人，所“执”下也。

九四：贞吉。悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。

九五：咸其脢，无悔。

《象》曰：“咸其脢”，志末也。

上六：咸其辅颊舌。

《象》曰：“咸其辅颊舌”，滕口说也。

泽山咸：少女少男，两小无猜

释 文

䷞（艮下兑上）咸亨。利贞。取女吉。

咸卦，由下卦艮䷳及上卦兑䷹组成。咸，泽山咸。少女少男，两小无猜。咸，感也。

《彖》曰：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以‘亨利贞，取女吉’也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。”为什么感应就是“亨利贞”，就是吉卦呢？因为有相感便有生化，有感应就有和谐，正如《彖》所解释的：“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。”少男（艮卦）与少女（兑卦）相感应终成婚嫁，自然是喜事，所以“取女吉”（取，娶也），这就是咸卦被誉为吉卦的缘由。

从卦象来看，咸卦是山上有泽，上泽水不断下渗，下面的艮山不断汲水受滋润，山上的水再大，泽下的山也能受之，互相交感，又互相受纳，正如《象》所说：“山上

有泽，咸。君子以虚受人。”

初六：咸其拇。

释意：拇，足拇指。先从足拇指感应。

此时尚未触动内心，故《象》释曰：“‘咸其拇’，志在外也。”

六二：咸其腓，凶。居吉。

释意：腓，小腿肚。感应到小腿肚，凶。为什么凶呢？因为太妄动了，要赶快打住，安居不动，才会转吉。正如《象》所释：“虽‘凶居吉’，顺不害也。”

九三：咸其股，执其随，往吝。

释意：感应到大腿，一意随从对方（“执其随”），自己没有一点主见，反而容易招来麻烦（“往吝”）。《象》释曰：“‘咸其股’，亦不处也。志在‘随’人，所‘执’下也。”就是告诫相感应时要随遇而安（“志在‘随’人”），不可太固执；如不能自我控制（“亦不处也”），就会有问题（“往吝”）。

九四：贞吉。悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

释意：坚守纯正的交往（“贞吉”），就不会有遗憾（“悔亡”），这样双方都没有伤害。心神不定（“憧憧”）地交往，朋友也会跟着你遐想。这句话的意思是，真诚地交往，是没有伤害的；不真诚地交往，是不正大光明的。正如《象》所释：“‘贞吉悔亡’，未感害也。‘憧憧往来’，未光大也。”

九五：咸其脢，无悔。

释意：脢，背也。感应到了后背，没有遗憾。

这句话《象》的解释是“咸其脢，志末也。”这是从爻象的角度解释，九五爻位至尊，比象比在背部九四爻的心脏部位要害上。背与心脏相比微不足道，所以比喻没有触及灵魂的交往感应是触及微末，无大志，是背道而驰的象征。

上六：咸其辅颊舌。

释意：辅，腮也。指感应到了面颊上。

《象》曰：“‘咸其辅颊舌’，滕口说也。”滕，马奔也，借喻高潮。即感应到口舌面颊则提示交感已到顶。从卦爻象的角度解释，上六爻是最上一爻，表示已到顶极，加之咸卦的上卦是兑，兑主口，再加以甜言蜜语，所以相感如马奔腾。又《说文解字》：“滕，水超涌也。”，象征相感到了高潮时，激情如河水奔流。

咸卦的智慧启示

感应要有度

既不要盲目跟随（“执其随”），也不要自己失去控制（“亦不处也”）。

相感的最高境界是虚静

正如《象》所说：“山上有泽，咸。君子以虚受人。”

交往要心诚

既不要甜言蜜语（“滕口说也”），也不要如触背脊（“咸其脢”）麻木不仁。

杨力解：咸卦是交往的智慧

咸卦，有人释为男女爱情，有人认为是气功感应，其实这是《易经》最常用的取象比类，触类旁通，其深意在于通过人的触摸，比类人与人之间交往交心的智慧，是贞吉诚意，还是憧憧神乱；是心神不定，还是光明磊落。真诚的交往才是吉祥的，才能生万物。

第三十二卦 恒卦——守恒智慧

䷟（巽下震上）“恒”亨。无咎。利贞。利有攸往。

《象》曰：恒，久也。刚上而柔下。雷风相与。巽而动，刚柔皆应，恒。恒“亨无咎利贞”，久于其道也。天地之道恒久而不已也。“利有攸往”，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：雷风，恒。君子以立不易方。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：“浚恒”之“凶”，始求深也。

九二：悔亡。

《象》曰：“九二悔亡”，能久中也。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：“不恒其德”，无所容也。

九四：田无禽。

《象》曰：久非其位，安得“禽”也。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

《象》曰：“妇人贞吉”，从一而终也。“夫子”制义，从妇“凶”也。

上六：振恒，凶。

《象》曰：“振恒”在上，大无功也。

释 文

䷟（巽下震上）恒亨。无咎。利贞。利有攸往。

雷风恒：长男长女，夫妻永恒

恒卦，由下卦巽☴及上卦震☳组成。恒，雷风恒。长男长女，夫妻久恒。这一卦很吉祥亨通，是什么原因呢？恒，久也。天下任何一件事，能持久，就说明是好事。从卦象来看，恒卦是由风雷卦组成，雷风互动，刚柔相济，此乃天地之道，有恒必有成，能遵守天地的自然法则当然有利发展。

《彖》曰：“恒，久也。刚上而柔下。雷风相与。巽而动，刚柔皆应，恒。恒‘亨无咎利贞’，久于其道也。天地之道恒久而不已也。‘利有攸往’，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。”全句强调一个“久”字，恒才能久。

《象》曰：“雷风，恒。君子以立不易方。”就是说雷与风能相互为动，保持长久，但君子应该立而不易，才能做到恒久。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

释意：浚，音 jùn，深也，深挖，疏通。持久地疏通是好事，但应适度，疏通过度反而有凶而无利。

《象》曰：“‘浚恒’之‘凶’，始求深也。”就是指出太深太过都是不利的。

九二：悔亡。

释意：亡，通无。悔亡，就是指没有悔恨和遗憾。

从爻象的角度解释，九二爻是阳居阴位，因能守中道，所以无悔，正如《象》所言：“‘九二悔亡’，能久中也。”

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

释意：不能持久守德的人，就有可能蒙羞，也就会有遗憾。

那么，这一爻为什么不守恒呢？从爻象的角度解释，九三爻是阳爻居阳位，刚气有余，所以容易离开中道，而一旦这样将无地自容。正如《象》所释：“‘不恒其德’，无所容也。”

九四：田无禽。

释意：田，古指狩猎。此句说狩猎没有一点收获。

从爻象角度解释，因为九四爻是阳刚爻，阳爻阴位，位不正，隐喻德不正，不能守中守恒，所以无获。正如《象》所释：“久非其位，安得‘禽’也。”即长久不守其位，怎么会有猎获呢？

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

释意：以女人从一而终，比喻守恒者吉，男人不能守恒，所以凶。

《象》曰：“‘妇人贞吉’，从一而终也。‘夫子’制义，从妇‘凶’也。”从爻象来看，六五爻阴爻居中位，又与九二阳爻刚柔相应，所以能守刚柔相济者，贞吉。

上六：振恒，凶。

释意：恒心受到动摇，不能守恒，当然凶。

那么为什么会振恒呢？从爻象角度来解释，上六爻居恒卦最高位，因居高临下不能守中，所以没什么功劳而主凶，正如《象》所释：“‘振恒’在上，大无功也。”

恒卦的智慧启示

守恒智慧

持久是成功之母，持久就是守恒。守恒就是持之以恒，这是做事的前提，做任何事情，能持久才能成功。

守中道智慧

守中道是恒久的重要智慧，正如《象》所言，“‘九二悔亡’，能久中也。”可见不偏不倚，不走极端，是办事能持久的重要原则。

互动智慧

恒卦由雷风二卦组成，暗喻雷风互动才能成功。此虽天地之道，亦人之道也。

杨力解：恒卦是守持的智慧

恒卦一四爻，二五爻，三上爻都是刚柔相济，说明做事情要想成功，长久维持刚柔相济是重要前提。要长久，除了要能相互动用之外，更重要的是能立而不易，也即

《象》强调的“君子以立不易方”。

第三十三卦 遁卦——隐退智慧

䷗（艮下乾上）“遁”亨。小利贞。

《象》曰：遁，“亨”，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉！

《象》曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

《象》曰：“遁尾”之“厉”，不往何灾也？

六二：执之用黄牛之革，莫之胜，说。

《象》曰：“执用黄牛”，固志也。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

《象》曰：“系遁”之“厉”，有疾惫也。“畜臣妾吉”，不可大事也。

九四：好遁，君子吉，小人否。

《象》曰：“君子好遁，小人否”也。

九五：嘉遁，贞吉。

《象》曰：“嘉遁贞吉”，以正志也。

上九：肥遁，无不利。

《象》曰：“肥遁无不利”，无所疑也。

释 文

䷗（艮下乾上）遁，亨。小利贞。

遁卦，由下艮卦䷳及上乾卦䷀组成。遁，天山遁。天下有山，隐遁乃昌。《说文解字》：“遁，逃也”。为何遁卦主隐退还是“小利贞”？因为隐遁是一种大智慧，就是要能“适时进退”，也就是《彖》提出的“与时行也”。

《彖》曰：“遁，‘亨’，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。‘小利贞’，浸而长也。遁之时义大矣哉！”就是说智者要知进退，知进退才能避灾祸，所以是“小利贞”。虽无大吉，但必有小利，至少可以避开灾祸。

《象》曰：“天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。”《象》的解释是至少可以“远小人”，即使不厌恶他，避开他也可严己。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

天山遁：天下有山，隐遁乃昌

释意：隐退时犹犹豫豫留在尾巴，很危险，就不能再往前了。

从爻象解释，初六爻是最始一位，又阴爻居阳位，应对的九四爻又不居正位，难得相助，所以还是隐退待机为妥，这样反而有利（“勿用有攸往”）。正如《象》所释：“‘遁尾’之‘厉’，不往何灾也？”不盲进，还会有什么灾祸吗！

六二：执之用黄牛之革，莫之胜，说。

释意：说，脱也。执。捆绑也。用黄牛的皮革做成的皮绳捆起来，就很坚固，当然不会脱落。比喻既然决定隐退，就应坚定，不要犹豫不决，正如《象》所释：“‘执用黄牛’，固志也”。从爻象解释，六二爻为阴爻居下卦中位，象征中正，自当意志坚定。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

释意：想隐退就不要受束缚，拖疑不决的隐退（“系遁”），就像患上了疾病，而且如重病一样。做畜养奴妾这些小事还是吉利的。正如《象》所释：“‘系遁’之‘厉’，有疾惫也。‘畜臣妾吉’，不可大事也。”

九四：好遁，君子吉，小人否。

释意：好，美好，也可作经常讲。能把握好进退之变的人，吉；不知进退的人，不吉。正如《象》所言：“‘君子好遁，小人否’也。”就是说，乐于隐退的人，或经

常知退的人是有头脑的人（“君子”），反之，只是一般人（“小人”）。

九五：嘉遁，贞吉。

释意：嘉，美也。见好就收，哪怕是九五爻这样处于尊位的人也应急流勇退，这是吉利的。因为走得正，所以是有大志的，正如《象》所释：“‘嘉遁贞吉’，以正志也。”

上九：肥遁，无不利。

释意：《说文解字》：“肥，多肉也。”肥，引申为宽裕、富裕。这一爻再一次强调见好就收则无不利。因为上一爻提示已经好到顶了，所以归隐就无需迟疑了，正如《象》所释：“‘肥遁无不利’，无所疑也。”

遁卦的智慧启示

隐退智慧

遁卦通过“好遁”、“嘉遁”、“肥遁”，反复强调急流勇退、见好就收，这是人生大智慧。为什么这样说？因为事物总是物极必反、盛极必衰、泰极则否，这是自然规律。

进退智慧

进退要择时，要待机，不能盲目。《彖》提出“与时行也”，就是指出要适时，必要时应以退为进，以不变应万变。

远小人智慧

《象》的“君子以远小人”，提示人们“惹不起还躲不起吗”的智慧。

杨力解：遁卦是进退的智慧

遁卦提出的“与时行也”是进退智慧的最高境界，它提示人们要把握进退，这是人生旅程的一大智慧，历史的教训很多，商代的箕子、春秋的范蠡、刘邦手下的萧何……都是知隐退的，所以都有好的归宿。而同时期的比干、韩信……都是不知隐退的，所以结局都很悲惨，难道不该引以为训吗？

第三十四卦 大壮卦——强壮智慧

䷡（乾下震上）“大壮”利贞。

《彖》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮“利贞”，大者正也。正大，而天地之情可见矣。

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

《象》曰：“壮于趾”，其“孚”穷也。

九二：贞吉。

《象》曰：“九二贞吉”，以中也。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

《象》曰：“小人用壮”，“君子用罔”也。

九四：贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

《象》曰：“藩决不羸”，尚往也。

六五：丧羊于易，无悔。

《象》曰：“丧羊于易”，位不当也。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

《象》曰：“不能退，不能遂”，不详也。“艰则吉”，咎不长也。

雷天大壮：雷在天上，气势大壮

释文

䷡（乾下震上）大壮，利贞。

大壮卦，是由下卦乾☰及上卦震☳组成。大壮，雷天大壮。雷在天上，气势大壮。《说文解字》：“壮，大也”。大壮，显然指强壮。强壮当然比弱小吉利，这是无疑的。

就爻卦象解释，大壮卦有四个含义。第一，大壮卦是遁卦的倒卦，遁卦代表归隐，大壮卦当然代表显扬；第二，大壮卦是天上有雷，威力不小，正如《象》所说：“雷在天上，大壮。君子以非礼弗履”；第三，大壮卦是十二消息卦的六阳长卦之一，大壮卦已有四个阳爻，显示阳刚已盛，阴柔渐退；第四，大壮主正，大者正也，壮大才能持正故也，正如《彖》所释：“大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮‘利贞’，大者正也。正大，而天地之情可见矣。”

初九：壮于趾，征凶，有孚。

释意：壮于足趾，说明强度尚不够，如不量力而出征当然有凶，即使有诚信也没有用，正如《象》所释：“‘壮于趾’，其‘孚’穷也。”就是说这个诚信（“孚”）也将化为乌有（“穷也”）。

九二：贞吉。

释意：贞，正也。办事不偏不倚自然吉利。

从爻象解释，九二爻居下卦中位，能守中道当然吉，正如《象》所释：“‘九二贞吉’，以中也。”

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

释意：小人，指一般人。君子，指有头脑的人。《说文解字》：“罔，或从亡”，亡，无也，这里引申为隐。这一句是说一般人显示强壮，而君子则隐，隐正是《象》所释：“‘小人用壮’，‘君子用罔’也”之意。其实过分摆显或过分隐晦都不正，所以有危险（“贞厉”），就像公羊（羝羊，公羊也）用角去硬顶篱笆，结果角被缠缚在藩篱上（羸，缠缚）。

九四：贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

释意：守正就不会有遗憾（“贞吉，悔亡”）。公羊用头角去触藩未被缠缚住，就像大车的輹木一样强壮。这句话的意思是说，只要有壮志，守得正，就敢触藩，就能像大车的木轴一样能挺住。正如《象》所释：“‘藩决不羸’，尚往也。”羊角触藩都没有缠住，比喻只要有壮志，就能前进。

六五：丧羊于易，无悔。

释意：这是一个历史故事，是说殷商时期，殷王亥曾经在易国牧羊，还把羊丢了，后被杀。比喻位不尊，无壮业也无悔。

从爻象解释，六五爻阴爻居中位，虽是尊位，但太阴柔，缺乏壮志，虽无壮业，也无悔事。故《象》曰：“‘丧羊于易’，位不当也。”

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

释意：公羊触藩，被绊住了，进退两难，不顺利，但若能顽强顶住，终能挣脱。

比喻处于不利的困境中，只要能挺住，终有出头之日。正如《象》所释：“‘不能退，不能遂（完成）’，不详（祥）也。‘艰（挺住）则吉’，咎（倒霉）不长也（不会长久）。”

大壮卦的智慧启示

强壮是正道

大壮卦提出了与遁卦相反的智慧，就是要勇于强壮，强壮才能办大事，正所谓“大壮，利贞”。

强壮智慧在于把握时机

强壮智慧在于时机，大壮卦三次用“羝羊触藩”比喻盲动，力倡适中（即守正）才能成功。

要强壮就不要怕挫折

大壮卦用羝羊触藩被绊住进退两难，比喻人处于进退维谷的艰难时期只要能像车辐一样顶得住，就终有成功之时（“艰则吉”）。

杨力解：大壮卦是强壮的智慧

大壮卦是十二消息卦阳长期的第四卦，与乾卦一样都是倡举自强不息的精神。乾卦重在把握潜在跃飞的时机，而大壮卦则贵在守中道，不亢不卑，即把握拼命的度。

第三十五卦 晋卦——进取智慧

䷢（坤下离上）“晋”康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《象》曰：晋，进也。明出地上。顺而丽乎大明，柔进而上行，是以“康侯”用“锡马蕃庶，昼日三接”也。

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

初六：晋如摧如，贞吉。罔孚裕，无咎。

《象》曰：“晋如摧如”，独行正也。“裕无咎”，未受命也。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福于其王母。

《象》曰：“受兹介福”，以中正也。

六三：众允，悔亡。

《象》曰：“众允”之，志上行也。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

《象》曰：“鼫鼠贞厉”，位不当也。

六五：悔亡，失得，勿恤。往吉，无不利。

《象》曰：“失得勿恤”，往有庆也。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎，贞吝。

《象》曰：“维用伐邑”，道未光也。

火地晋：日出地上，晋升日上

释文

䷢（坤下离上）晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

晋卦，由下卦坤䷁及上卦离䷝构成。晋，火地晋。日出地上，晋升日上。《说文解字》：“晋，进也，日出万物进。”比喻逐渐高升，所以“晋”是晋升之意。锡，同赐。蕃庶，许多。晋卦记载的是一个历史故事，指周武王的弟弟康侯，出征大获全胜，俘虏了许多战马献给大王，受到大王的三次接见。

正如《彖》所说：“晋，进也。明出地上，而丽乎大明，柔进而上行，是以‘康侯’用‘锡马蕃庶，昼日三接’也。”晋，也指君子要自修自明，正如《象》所释：“明出地上，晋。君子以自昭明德。”

初六：晋如摧如，贞吉。罔孚裕，无咎。

释意：晋升受到挫折，但只要守得正，最终化吉。即使暂时得不到别人的信任（罔，失也，孚，信也），只要光明磊落（《说文解字》：“裕，衣物饶也”，喻宽裕），气量大，就会无大过。正如《象》所说：“‘晋如摧如’，独行正也。‘裕无咎’，未受命也。”就是说，只要行得正，心量宽，即使晋升受到打击也无所谓。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福于其王母。

释意：晋升不顺，受到挫折（“愁如”），但只要行得正，还是吉祥的。将会从祖母（父亲的母亲称王母）那里得到大福（介福，大福）。

从爻象解释，六二爻阴爻处阴位，因中位而正，所以会得到与之相应的六五爻尊位的帮助。正如《象》所释：“‘受兹介福’，以中正也。”

六三：众允，悔亡。

释意：只要得到众人的相信，就不会有遗憾（“悔亡”）了。

从爻象解释，六三爻虽然阴爻居阳位又不是中正，但因得下面两个阴爻的支托，所以尚可上行。正如《象》所释：“‘众允’之，志上行也。”

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

释意：《说文解字》：“鼫，五技鼠也，能飞不能过屋，能缘不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。”鼫鼠，指缺乏绝招，只有一般本领的人。比喻用像硕鼠一样的手段获得高位的，前途很危险。

从爻象来看，九四爻属阳爻阴位，比喻位不正的人却升了高位，所以危险，正如《象》所释：“‘鼫鼠贞厉’，位不当也。”

六五：悔亡，失得，勿恤。往吉，无不利。

释意：恤，忧也，怜也。悔恨没有了（“悔亡”），不要患得患失（“失得，勿恤”），继续前往，没有什么不利。

从爻象解释，六五爻阴爻中而不立，阳位不正，所以不免有忧而患得患失，但六五毕竟是尊位，所以也无不利。正如《象》所说：“‘失得勿恤’，往有庆也。”

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎，贞吝。

释意：晋升到极位，可以去讨伐他国了，比较危险，但最终还是吉祥的，无大灾祸，不过会有一些挫折。

从爻象解释，上九爻是阳刚居最高位，所以可以去讨伐他国，但未必是正大光明的，正如《象》所释：“‘维用伐邑’，道未光也。”

晋卦的智慧启示

进取是正道

进取如同太阳上升一样，是正道；但也必须要行得正，所谓“独行正也”，才能无咎。

进取要掌握中道

正如《象》所说“以中正也”，不过久、过偏才能贞吉。

进取忌讳患得患失

患得患失是进取的大忌，要对自己有信心。

杨力解：晋卦是晋升的智慧

晋卦拿鼫鼠为例，强调晋升要通过正当手段才吉，反对用鼫鼠一样的不光明手段，否则后果“贞厉”。

第三十六卦 明夷卦——韬晦智慧

䷣（离下坤上）“明夷”利艰贞。

《象》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。“利艰贞”，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅众用晦而明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

《象》曰：“君子于行”，义“不食”也。

六二：明夷夷于左股，用拯马，壮吉。

《象》曰：“六二”之“吉”，顺以则也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：“南狩”之志，乃大得也。

六四：入于左腹，获明夷之心于出门庭。

《象》曰：“入于左腹”，获心意也。

六五：箕子之明夷，利贞。

《象》曰：“箕子”之“贞”，“明”不可息也。

上六：不明，晦。初登于天，后入于地。

《象》曰：“初登于天”，照四国也。“后入于地”，失则也。

释 文

䷣（离下坤上）明夷，利艰贞。

明夷卦，由下卦离☲及上卦坤☷组成。明夷，地火明夷。火入地中，光明被抑。明，光彩，夷，暗也。明夷之夷，痍也，创伤之意。明夷，比喻光彩受到伤害，即指

地火明夷：火入地中，光明被抑

光明减退。从卦爻象解释，明夷卦是太阳在下，大地在上，象征太阳落在地下，比喻光彩消失之意。

《彖》曰：“明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。‘利艰贞’，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。”这里有两个历史故事，一是说周文王被商纣王囚禁在羑里城，能把明智隐藏在内，装得很柔顺，所以能蒙受大难；第二个历史故事讲的是纣王的叔父箕子见纣王下令要打银筷子，预测到纣王有了银筷子必然想要银碗，有了银碗又会想要锦衣，有了锦衣又会想要华丽的宫殿，最后就必然会去征讨，会暴虐荒淫，于是箕子便装疯逃走；而大臣比干却因为不满纣王“肉林酒池”进行针锋相对的直谏，被纣王剖了心示众。这三个人物的真实历史故事表明，人在内难时要能“晦其明”，更要能“正其志”。

《象》说“明入地中，明夷。君子以莅众用晦而明。”莅，面临。就是说君子在政治昏暗的情况下，面对民众也应韬晦（“晦而明”）。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

释意：这句是说，遇政治昏暗（“明夷”）时要赶快避开，还要像飞鸟一样垂下翅膀，悄悄隐退，即使没有吃的，也不要畏惧主人谴责。这里有一个故事，就是周灭商时，商朝有大臣临死不吃周谷，喻指避难时也要坚守正义。正如《象》所说：“‘君子

于行’，义‘不食’也。”

六二：明夷夷于左股，用拯马，壮吉。

释意：当光明昏暗时隐避途中，伤了左腿，就赶快换壮马，快速避开才吉。

这句话从爻象解释，六二爻阴爻处阴位，又是中正柔顺，所以吉。正如《象》所释：“‘六二’之‘吉’，顺以则也。”就是指人在避难时不要忘记恪守柔顺中正法则。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

释意：冲出昏暗向南突围，获大胜，擒了敌人的首领，但不要太急速，要坚守中道才吉。

为什么要南狩，即向南征讨？因为明夷卦是离卦在下，离为南方卦之故。为什么九三爻可以以攻为守，进行南伐？因为九三爻是阳刚正位，就应有大志，正如《象》所释：“‘南狩’之志，乃大得也。”

六四：入于左腹，获明夷之心于出门庭。

释意：进入了敌方的左腹地带，这是敌人的心腹，明白（“获”）了昏暗的原因，更坚定隐晦的决心，坚决出走。

这是历史上的一段故事，纣王的兄长微子明白了纣王的暴虐后，义无反顾地走出宫廷，远离了他。《象》释为：“‘入于左腹’，获心意也。”指的就是这段历史。

六五：箕子之明夷，利贞。

释意：这是讲商代纣王的叔父箕子看出了纣王的不可救药，只得装疯隐晦，结果免于灾祸。

但隐晦期间要坚守正义，伺机出山，像周文王一样，出狱后奋发十年，为其子周武王灭商奠定了基础，正如《象》所说：“‘箕子’之‘贞’，‘明’不可息也。”

上六：不明，晦。初登于天，后入于地。

释意：这一爻讲的是商纣王中壮年时代富强天下，达到了极点，可惜晚年暴虐无道，而降落于地。

商纣王从天上摔到地上的原因是失了正义，正如《象》所说：“‘初登于天’，照四国也，‘后入于地’，失则也。”

明夷卦的智慧启示

明夷的韬晦智慧

太阳有落山的时候，人更有遭遇昏暗之时，那就应该懂得老子的大智若愚，学习明夷卦遭遇大难时的韬晦，暂时收敛光芒，以便躲过这一劫。

内难而能正其志

既要“晦其明”，更要“正其志”，要像周文王一样，不是消极躲避，而是更加坚定意志。

韬晦的最高境界是以退为进

韬晦不仅要收敛光芒，从而躲过劫难，韬晦的最高境界是以退为进，伺机再起。

杨力解：明夷卦是韬光养晦的智慧

明夷卦最深的智慧在于用太阳的日落日出暗喻人在蒙难时，光明被遏时，要善于韬光养晦，收敛光芒（即明夷），但同时一定要坚定信念（利艰贞）伺机东山再起。

明夷卦通过商周的真实历史写智慧，更证实了《易经》是一个伟大的社会学巨著。

第三十七卦 家人卦——正家智慧

䷤（离下巽上）“家人”利女贞。

《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

初九：闲有家，悔亡。

《象》曰：“闲有家”，志未变也。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：“六二”之“吉”，顺以巽也。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：“家人嗃嗃”，未失也。“妇子嘻嘻”，失家节也。

六四：富家，大吉。

《象》曰：“富家大吉”，顺在位也。

九五：王假有家，勿恤，吉。

《象》曰：“王假有家”，交相爱也。

上九：有孚威如，终吉。

《象》曰：“威如”之“吉”，反身之谓也。

释 文

䷤（离下巽上）家人，利女贞。

家人卦，由下卦离☲及上卦巽☴组成。家人，风火家人。风自火出，风火相煽。

风火家人：风自火出，风火相煽

家人卦，从辞义解是家中要有人在才像一个家，从卦象解家人卦是火下风上，风从火生，其实是讲有烟火之地表示有人烟，有人烟自然就有家。“利女贞”是《易经》强调治家要以女人为主，因为女人主内，男人主外。

家人卦反映了中国人自古重家庭的观念，这一卦《象》解释得很出色，提出了很多治家的理念。

《彖》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。”这句话太精彩了，它根据“利女贞”的内涵提出了“女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也”，充分强调了一个家庭要正其内，男人及女人各起的作用及地位，强调了父母在家中的重要地位，提出了著名的“正家而天下定矣”思想。总之，家人卦见证了中国人自古以来对家庭的重视。

《象》曰：“风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。”也强调了家人要遵行“言有物而行有恒”才能“正家”。

初九：闲有家，悔亡。

释意：闲，防也。这一爻是说一个家庭要有防范意识才不会留下悔恨。

《象》曰：“‘闲有家’，志未变也。”从卦爻象来看，初九爻是阳刚阳位，位正象

征意志不渝。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

释意：所愿不遂者，即使退居家中掌管饮食，只要行得正也是吉利的。

从爻象解释，六二爻是阴柔居中位，暗喻妇人在家中主管烹饪是正道。正如《象》所说：“‘六二’之‘吉’，顺以巽也。”妇女主管家中饮食，体现了一个家庭是很需要柔顺的主妇的。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

释意：嗃，音 hè。嗃嗃，即嗷嗷，与嘻嘻的欢笑声相对，是一种愁苦声。

全句指家教过严会出问题，太嘻嘻哈哈也不好，容易有失尊严。正如《象》所言：“‘家人嗃嗃’，未失也。‘妇子嘻嘻’，失家节也。”

六四：富家，大吉。

释意：让家庭富裕，这是大吉利的事。

《象》曰：“‘富家大吉’，顺在位也。”从爻象解释，六四爻是阴爻居阴位，易守中道，因位顺故吉。

九五：王假有家，勿恤，吉。

释意：假，借也。恤，忧也。本爻是说即使是王家、富贵之家，也要相亲相爱，没有忧虑的事才吉。

《象》曰：“‘王假有家’，交相爱也。”从爻象解释，九五爻刚健居尊位，与六二爻阴柔中正相应，所以相济无忧。

上九：有孚威如，终吉。

释意：任何一个家庭都应讲诚信，有威严，才能最终吉祥。

从爻象说，上九爻是阳爻又居最上位，比喻一家之中，家长是最上位的人，应讲诚信而威严，能以身作则，这个家才能治理好，正如《象》所释：“‘威如’之‘吉’，反身之谓也。”

家人卦的智慧启示

正家智慧

《易经》提出“正家而天下定矣”，首重在女人主内，男人主外，全家每一个人都各正其位，所谓“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇”，才能家正，家正天下才能定。

富家智慧

提出“富家，大吉”思想，也就是说要让家富裕起来，才是治家的正道。

治家智慧

治家既不能过分严厉（“嗃嗃”），也不可过分松懈（“嘻嘻”）。

杨力解：家人卦是家庭的智慧

八卦本身就是最早的家庭卦，家人卦更进一步证实了《易经》对家庭的重视。八千年前《易经》就开创了中国的家庭文化，建立了中国人的家庭观念，并对《大学》的“齐家，治国，平天下”思想产生了深刻影响。

第三十八卦 睽卦——存异智慧

䷥（兑下离上）“睽”小事吉。

《象》曰：睽，火动而上，泽动而下，二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“小事吉”。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

初九：悔亡。丧马勿逐自复。见恶人无咎。

《象》曰：“见恶人”，以辟“咎”也。

九二：遇主于巷，无咎。

《象》曰：“遇主于巷”，未失道也。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：“见舆曳”，位不当也。“无初有终”，遇刚也。

九四：睽孤遇元夫，交孚，厉，无咎。

《象》曰：“交孚无咎”，志行也。

六五：悔亡。厥宗噬肤，往何咎？

《象》曰：“厥宗噬肤”，往有庆也。

上九：睽孤见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。往遇雨则吉。

《象》曰：“遇雨”之“吉”，群疑亡也。

释 文

䷥（兑下离上），睽，小事吉。

睽卦，由下卦兑䷹及上卦离䷲组成。睽，火泽睽。上火下泽，水火相悖。《说文解字》：“睽，目不相听也。”比喻背离。睽卦就是异中求同卦。

《象》曰：“上火下泽，睽。君子以同而异。”从卦象解释，睽卦是泽水在下，火

火泽睽：上火下泽，水火相悖

炎于上，表示水火不同，但却又合为一个卦，象征君子要能求同存异。

《彖》的解释就比较繁琐，但也启示了一个道理，那就是天地不同，男女有异，但皆可求大同存小异。《彖》曰：“睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚。是以‘小事吉’。天地睽而其事同也男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！”其“睽之时用大矣哉”就是求同存异的提示。

初九：悔亡。丧马勿逐自复。见恶人无咎。

释意：悔恨消除了，失去的不要去追逐，它自己会回来的，因为老马识途嘛。即使遇见恶人也未必不可与他相处，也可与他共同避难。

《象》说：“‘见恶人’，以辟‘咎’也。”辟，通避。这仍然是说好人和坏人也可以异中求同，好人也可以感化坏人。

九二：遇主于巷，无咎。

释意：在巷道中虽与主人狭路相逢，也没什么灾祸。

从爻象解释，九二爻为阳爻，与相对应的六五阴爻刚柔相济，更可异中求同，所以无咎。正如《象》所释：“‘遇主于巷’，未失道也。”“未失道”指只要遵守中道，上下尊卑之间依然可以求同。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

释意：天，古代额头上刺字。劓，yì，割掉鼻子的酷刑。舆，大车。掣，牵制。曳，拖拉。这句是说看见一些大车拖拖曳曳地在行进，前面的牛在牵扯着，赶车的人额头上被刺了字，鼻子也被割去了，起初很别扭，后来异中求同，最终还是合作了。

《象》从爻象解释说：“‘见舆曳’，位不当也。‘无初有终’，遇刚也。”六三爻与上九爻相应，六三爻阴爻居阳位，位不当，与上九爻阳刚相背，开始不和，后来阴阳相济而相和了。

九四：睽孤遇元夫，交孚，厉，无咎。

释意：背离是一种孤独，遇到了大丈夫（元，大也），互相诚恳交了心，虽然有危险，但没有灾祸。比喻背离很孤独，但只要能求同还是可以相合的。

从爻象解释，九四爻与初九爻相应，二者都是刚爻，开始很背离，很孤单，后来相应了，志相同，行相一，就没有灾祸了。正如《象》所释：“‘交孚无咎’，志行也。”相互之间有了诚信，终于从背离走向了志同，所以无灾祸。

六五：悔亡。厥宗噬肤，往何咎？

释意：悔，悔恨。亡，消失。厥，其也。宗，同宗族。噬，吃也。肤，肌肤。这一爻是讲消除了悔恨，像同宗族一样地唇齿相依，前行还能有什么灾祸？

《象》曰：“‘厥宗噬肤’，往有庆也。”能做到像一个大家庭一样地相依相助办事，必然会成功（“有庆”）。

上九：睽孤见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。往遇雨则吉。

释意：豕，猪也。负，背也。说，通脱。弧，弛也。这段是说，一个人因背离而感到孤独，忽然看见一只背上沾满泥土的猪，又看见一辆载满了鬼的车，他先是张开弓弦准备射击，后来又放下了弓箭，原来不是鬼，也不是贼寇，而是来娶亲的。遇到下雨，雨水把一切疑惑都消除了，大家能求同了，所以吉。

《象》曰：“‘遇雨’之‘吉’，群疑亡也。”这一爻也可以讲一个人因心理矛盾出现了幻觉，淋雨后大脑清醒了，疑惑也就消失了。从爻象解释，是因为上九爻是居睽卦之顶极，高高在上，又是阳爻，与之相应的六三爻是阴爻，所以二者刚柔相济，阴阳合和，如遇甘霖，故而吉祥。

睽卦的智慧启示

求同存异智慧

睽卦强调天下万物都存在着“异”，但却可求“同”，所以即便开始背离，最终都可合一。

离合智慧

背离是孤独的，这是睽卦用“睽孤”反复强调的，只有相合才吉庆，启示了和为

贵的精神。

交孚智慧

即主张诚意的结合，发自内心的结合，才能无咎。即“交孚，厉，无咎。”

杨力解：睽卦是求同的智慧

睽卦由泽水卦与离火卦组成，水火组成一个卦，启示了一个道理，那就是天下事物都是矛盾的统一体，天地不同，男女相异，但“其志通也”。也就是说，万事万物都可以异中求同（“以同而异”），同中求异；也即求同存异，不要分裂，要和谐。这是《易经》的大智慧。

睽卦尤其体现了不怕鬼的精神，看见鬼来了，就勇敢地拉开了弓箭。这说明中国人从来都是不怕鬼神的，这种精神是值得倡导的。

第三十九卦 蹇卦——化蹇智慧

䷦（艮下坎上）“蹇”利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

《象》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇，“利西南”，往得中也。“不利东北”，其道穷也。“利见大人”，往有功也。当位“贞吉”，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

初六：往蹇来誉。

《象》曰：“往蹇来誉”，宜待也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：“王臣蹇蹇”，终无尤也。

九三：往蹇来反。

《象》曰：“往蹇来反”，内喜之也。

六四：往蹇来连。

《象》曰：“往蹇来连”，当位实也。

九五：大蹇朋来。

《象》曰：“大蹇朋来”，以中节也。

上六：往蹇来硕，吉，利见大人。

《象》曰：“往蹇来硕”，志在内也。“利见大人”，以从贵也。

水山蹇：两重相隔，难也险也

释 文

䷦（艮下坎上）蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

蹇卦，由下卦艮䷳及上卦坎䷜组成。蹇，水山蹇。两重相隔，难也险也。《说文解字》：“蹇，跛也。”蹇原意是跛足，引申为艰难。

从卦象解释，蹇卦是艮下坎上，就是说山上有水，必然是山高水深，所以临险当止（坎，险也，艮，止也）。临险当止，这是避险智慧，所以《彖》说：“蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！”《象》则释曰：“山上有水，蹇。君子以反身修德。”所以蹇卦又强调遇到艰险要多反省自己为何会身陷艰难。

关于“利西南，不利东北”，《彖》释曰：“蹇，‘利西南’，往得中也。‘不利东北’，其道穷也。”这是从卦象角度解释，西南是坤卦的方位，因蹇卦二、五爻皆位正，能行中道，所谓“往得中也”。艮卦在东北方位，艮为止，“其道穷也”（没有路了），故不利东北。至于“利见大人，贞吉”，《彖》解释为“当位‘贞吉’，以正邦也”。因为爻位正意味着会守中道，所以可以“正邦”，可以办大事（“蹇之时用大矣哉！”）。

初六：往蹇来誉。

释意：往，前进。来，后退。前进有艰险，退一步就会获得美誉。

为什么这样说呢？后退有时是为了前进，这是一种智慧，正如《象》所释：“‘往蹇来誉’，宜待也。”就是告诉我们要把握进退的时机。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

释意：匪，非也，不是。躬，自己。全句是说大臣艰难地前进，不是为了自己。

从爻象解释，六二爻阴爻居下卦正位，本应无恙，因为与它相应的九五爻陷于二阴之中，是为了救上尊，而不是为自己。所以《象》释曰：“‘王臣蹇蹇’，终无尤也。”比喻忠臣奋不顾身地营救大王，最终是不会有怨尤的。

九三：往蹇来反。

释意：反同返。前进艰难，就退后一步。后退只是一种权宜之计，终归是要向前的，所以是会有内喜的。正如《象》解释：“‘往蹇来反’，内喜之也。”

六四：往蹇来连。

释意：接二连三地进退两难。

从爻象解释，六四爻处坎卦险境，这是坎险的处境，但又因为六四爻属阴爻居阴位，所以只要位正行端是可以无灾祸的。正如《象》所释：“‘往蹇来走’，当位实也。”

九五：大蹇朋来。

释意：大难来临，会有朋友来相助。

从爻象解释，九五爻居上守中，暗喻遭遇大难，只要能守正，就会有朋友来相助。正如《象》所言：“‘大蹇朋来’，以中节也。”

上六：往蹇来硕，吉，利见大人。

释意：前进时很艰难，归来时取得了成就，这是吉利的，可以协助大人物。

在艰难中还可以取得成就，说明有才干，所以可以辅佐大人物，得到更大的发展。正如《象》所释：“‘往蹇来硕’，志在内也。‘利见大人’，以从贵也。”

蹇卦的智慧启示

进退智慧

后退是为了更好地前进，关键是要把握进退的时机，正所谓“‘往蹇来誉’，宜待也。”待，就是待机。

自省智慧

大难面前，君子想到的首先是自省，自省才能自修，才能守正，最终才能吉。正是所谓“山上有水，蹇。君子以反身修德”。

自止智慧

碰到大难要知止，正是“见险而能止，知矣哉”！

杨力解：蹇卦是逢凶化吉的智慧

《易经》蹇卦和坎卦，都代表艰难，都告诫人们要想逢凶化吉，渡过难关，就要能守中自砺，即“‘习坎’，重险也……‘维心亨’，乃以刚中也”，“山上有水，蹇。君子以反身修德”，那就必然有中正来救（“大蹇朋来”），否则“失道‘凶’也”。（坎卦语）

第四十卦 解卦——解难智慧

䷧（坎下震上）“解”利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

《象》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解“利西南”，往得众也。“其来复吉”，乃得中也。“有攸往夙吉”，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉！

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

初六：无咎。

《象》曰：刚柔之际，义“无咎”也。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：“九二贞吉”，得中道也。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：“负且乘”，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？

九四：解而拇，朋至斯乎。

《象》曰：“解而拇”，未当位也。

六五：君子维有解，吉，有孚于小人。

《象》曰：“君子有解”，“小人”退也。

上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

《象》曰：“公用射隼”，以解悖也。

释 文

䷧（坎下震上）解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解卦，由下卦坎䷜及上卦震䷲构成。解，雷水解。雷雨交作，雨过天晴。解，解难。蹇卦之后，便是化解。《说文解字》：“解，判也。”这个字由角、刀、牛组成，会意为用刀解开牛角。

从卦象解释，震主动，坎属险，解卦意即设法解除险境。正如《彖》所释：“解，险

雷水解：雷雨交作，雨过天晴

以动，动而免乎险，解。”为什么“利西南”呢？西南属坤土，坤性柔顺，比喻凡事要用坤土博大的胸襟才能化险为夷。得人心，所以吉，正如《彖》所释：“解‘利西南’，往得众也。”能守中道，则有利于化解，所以吉，正是《彖》所说：“其来复吉，乃得中也。”困难解除了就退回，这样就很吉利，“无所往，其来复吉”。有困难，就继续前进（“有攸往”）。什么叫“夙吉”？《说文解字》：“夙，早敬也。”解决困难愈早愈好。正如《彖》所释：“‘有攸往夙吉’，往有功也。”从卦象解释，解卦是雷上坎下，象征雷雨是苍天化解生发大自然的大作为，正是《彖》所释：“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼（萌芽）。解之时大矣哉！”也正如《象》所说：“雷雨作，解。君子以赦过宥罪。”暗喻大自然尚且可以化解一切，人又为什么不可宽赦有罪过的人呢。

初六：无咎。

释意：没有灾祸。

从爻象解释，初六爻是阴爻居下与九四阳爻刚柔相济，所以可以化解矛盾，因而无灾祸。正如《象》所释：“刚柔之际，义‘无咎’也。”

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

释意：狩猎时获得三只狐，还得了一只黄箭，这是贞吉的。

《象》的解释是：“‘九二贞吉’，得中道也。”九二阳爻中位，守中道所以获得胜

利，得了不少战利品。但三只狐狸，也可能是一种暗喻，因为狐狸很狡猾，所以也是一种吉中有险的隐患。从爻象来解释，解卦的三只阴爻就暗示三只狐狸暗藏着风险。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

释意：背负物件的人象征小人，却又坐着贵人的车乘，于是招来了盗寇，当然是一种灾祸。

《象》解释为：“‘负且乘’，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？”这一句深意在于暗喻以下僭上，很丑恶，招来敌戎，谁之过？

九四：解而拇，朋至斯乎。

释意：解开足大趾上的束缚，朋友们才来相助，这是一种诚意。

《象》释曰：“‘解而拇’，未当位也。”从爻象解释，因为九四爻虽是阳爻但位不正，没有能力自救，只好求助于相应的初六爻，暗喻只有解除矛盾，守于中道，才会得到救助。

六五：君子维有解，吉，有孚于小人。

释意：维，维艰。君子能解除艰难，很吉利，对小人应以诚信感化。

《象》的解释是：“‘君子有解’，‘小人’退也。”是说君子的艰难解除了，小人也退去了。从爻象角度解释，六五爻是阴爻居尊位，用温和的方法化解，所以小人也退走了，提示诚信、温和的方法是化解困难、感动他人的重要方法。

上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

释意：隼，凶猛的鸟。王公用箭射凶鸟，于高墙上获之，没有什么不利。这是比喻对背离的恶人，要果断地除掉他。正如《象》所释：“‘公用射隼’，以解悖（背离）也。”

解卦的智慧启示

小矛盾柔性化解

小矛盾就用坤卦的柔顺厚德进行化解，正是卦辞所说的“利西南”。

大矛盾刚性化解

尖锐冲突就断然解决，正像上六爻所说像射恶鸟一样以“射隼”，“以解悖也”。

化解的目的是雨过天晴

《易经》反复强调和谐，解卦由雷雨（坎水）组成，就是强调“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”。

杨力解：解卦是化解矛盾的智慧

《解》卦反复强调“得中道也”，“义‘无咎’也”，“君子以赦过宥罪”，都是强调化解矛盾关键在于内部，内因是决定因素。

第四十一卦 损卦——损益智慧

䷨ (兑下艮上) “损”有孚，元吉，无咎。可贞。利有攸往。曷之用二簋，可用享。

《象》曰：损，损下益上，其道上行。损而“有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往，曷之用二簋，可用享”，二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

《象》曰：“已事遄往”，尚合志也。

九二：利贞。征凶，弗损，益之。

《象》曰：“九二利贞”，中以为志也。

六三：三人行则损一人，一人行则得其友。

《象》曰：“三人行”，“三”则疑也。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：“损其疾”，亦可‘喜’也。

六五：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

《象》曰：“六五元吉”，自上祐也。

上九：弗损，益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

《象》曰：“弗损，益之”，大得志也。

释 文

䷨ (兑下艮上) 损，有孚，元吉，无咎。可贞。利有攸往。曷之用二簋，可用享。

损卦，由下卦兑䷹及上卦艮䷳组成。损，山泽损。山下有泽，损下益上。损，减损。曷，什么。簋，音 gǔi，古代盛食物的器皿。减损如有诚信，就是吉利的，没有什么灾祸，可以占筮（“可贞”），可以前往。用什么来祭祀？用两簋祭品即可。

损卦，是泽水在下，山在上，是从下而上减损自己以增益上面，只要讲诚信就吉利。《彖》提出了一句名言：“损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。”指出损益要看时机，不是盲目的行为。

《象》则提出：“山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。”就是说损益要有诚意，要能戒忿怒制欲望，牺牲自己才能成全他人。

初九：已事遄往，无咎。酌损之。

山泽损：山下有泽，损下益上

释意：已，毕也。遄，速也。事情办完就赶快前进没有什么灾祸。帮助别人也要量力而行。

从爻象来看，初九爻与六四爻刚柔相济，是可以互相补益的，但应量力而行。正如《象》所释：“‘已事遄往’，尚合志也。”也就是说可以互相配合，互相协助。

九二：利贞。征凶，弗损，益之。

释意：守正道才有利，否则去征讨就很危险，最好的办法是不用减损自己就可以补益别人。但只有坚守正道的人，以中庸正道办事的人才可能做到，这也是损益的高境界了。

从爻象看，九二爻阳刚中位，更应坚守中道以济人。正如《象》所说：“‘九二利贞’，中以为志也。”

六三：三人行则损一人，一人行则得其友。

释意：三人出行则损失一人，一人出行反倒得朋友相助。

《象》释曰：“‘一人行’，‘三’则疑也。”疑，互相猜疑。这其实与中国的一个古训相同，即一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。关键是齐心不齐心问题。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

释意：去除身上的病愈早愈好，才没有灾祸，没有灾祸当然可喜。

《象》也说：“‘损其疾’，亦可‘喜’也。”这是暗喻人的毛病要改正得愈快愈好，这样才不会发展成为灾祸。

六五：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

释意：或者送去多的东西，赠送价值十朋的灵龟不要拒绝，是吉利的。

从爻象解释，六五爻是尊位，如果能守正道，那么就不会枉送这么昂贵的礼物，请苍天保佑吧！这就是《象》所释：“‘六五元吉’，自上祐也。”

上九：弗损，益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

释意：不须减损自己就可补益别人，这是损益的大智慧，是无灾的，是吉利的正道。前行有利，能得到臣子的心却失去了自己的家，这是表示舍小家益大国的高尚品格，是有大志的境界。正如《象》所释：“‘弗损，益之’，大得志也。”

损卦的智慧启示

损益哲理

损盈益虚，这是损益的大原则，也是一切事物的协调原则，并且还要把握时机进行补益，对此《易经》提出了“与时偕行”的大智慧。

损益情操

损益的最高情操是牺牲自己，帮助别人，这也是舍小家顾大家的精神。

损益智慧

损益的最高智慧是“弗损，益之”，不用减损自己就可帮助别人。

杨力解：损卦是损益的智慧

其实，把握好损益的根本在于有原则，坚持正道（“中以为志也”）；并且作风要好，要能严于律己（“君子以惩忿窒欲”）。只有自己行得正，才能真正有助于别人。如果每个人都不去做损人利己的事，那么其实也就是帮助了别人，这就是《易经》“弗损，益之”的最高境界。

总之，要把握好是损己益人还是损人利己，这是损益的重大原则。

第四十二卦 益卦——资助智慧

䷩（震下巽上）“益”利有攸往。利涉大川。

《象》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。“利有攸往”，中正

有庆。“利涉大川”，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：“元吉无咎”，下不厚事也。

六二：或益之十朋之龟，弗克违。永贞吉，王用享于帝，吉。

《象》曰：“或益之”，自外来也。

六三：益之用凶事，无咎，有孚。中行告公用圭。

《象》曰：“益用凶事”，固有之也。

六四：中行告公，从，利用为依迁国。

《象》曰：“告公从”，以益志也。

九五：有孚惠心，勿问，无吉。有孚，惠我德。

《象》曰：“有孚惠心”，“勿问”之矣。“惠我德”，大得志也。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

《象》曰：“莫益之”，偏辞也。“或击之”，自外来也。

风雷益：风力雷势，相得益彰

释 文

䷩（震下巽上）益，利有攸往。利涉大川。

益卦，由下卦震䷲及上卦巽䷸组成。益，风雷益。风力雷势，相得益彰。益，补益。补益有利于前进。

从卦象来解释，益卦是风雷卦，雷主动，风吹船动，所以有利于度涉大江。《彖》释曰：“益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。‘利有攸往’，中正有庆。‘利涉大川’，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。”这是强调要守中道才能涉大川，而且指出出行前一定要把握时机，也就是：“凡益之道，与时偕行。”

要增益，君子就应该见好就学，有过即改，才能有长进，正如《象》所释：“风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。”

初九：利用为大作，元吉，无咎。

释意：可以用来办大事，这是大吉利，没有灾祸。

《象》从爻象解释，认为初九爻居最下位，本来无力做大事，但因与最上爻相应，即得上九阳刚之助，才可做大事，开始就很吉，以后就会无灾祸，这就是《象》所说的：“‘元吉无咎’，下不厚事也。”

六二：或益之十朋之龟，弗克违。永贞吉。王用享于帝，吉。

释意：如果用来补益，可以不拒绝价值十朋的灵龟。作为祭祀很吉祥。大王用来祭天，更是吉祥。

《象》释曰：“‘或益之’，自外来也。”这是说用馈赠得来的钱祭祀天，是吉祥的。

六三：益之用凶事，无咎，有孚。中行告公用圭。

释意：得到增补后，用于除恶，就无灾害。奉守诚信，遵行中道，面见王公时还必须持玉圭为信物。

正如《象》所释：“‘益用凶事’，固有之也。”固有，本应有。这是可以的。

六四：中行告公，从，利用为依迁国。

释意：守行中道去禀告王公，才会得到依从，才会以此为依据去迁移国都。

《象》释曰：“‘告公从’，以益志也。”即向王公禀告得到采纳，表明有利国为民的志向。

九五：有孚惠心，勿问，元吉。有孚，惠我德。

释意：有施恩惠的诚意对人，毋庸置疑开始（元，始也，大也）就是吉利的。有诚心的人会得到好的道德评价（“惠我德”）。

正如《象》所说，这是一种大志向：“‘有孚惠心’，‘勿问’之矣。‘惠我德’，大得志也。”从爻象解释是说，九五爻居中君位，得六二爻的相应，表示有诚意对人就会

有好的回报。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

释意：不去资助别人，或被别人攻击，这都是与别人心志不一，这是很危险的。

《象》曰：“‘莫益之’，偏辞也。‘或击之’，自外来也。”就是说不去资助别人，还要说一些偏激的话，当然会受到别人的攻击，这是外来的。从爻象解释，益卦与损卦相反，是损人益己，上九爻阳刚在上，暗喻难与六三爻相济。

益卦的智慧启示

损己益人，这是益卦强调的高境界，是天地的大德，所谓：“天施地生，其益无方”，“损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光……利涉大川。”

资助别人，不是盲目的，也要有时机，正是“凡益之道，与时偕行。”

益人要讲中道，还要诚心诚意，正是：“有孚。中行告公用圭。”

杨力解：益卦是助益的智慧

损卦与益卦是相关卦，所以要相关看。损与益是一个矛盾的统一体，二者互为因果关系，舍己益人的必然有善果，反之损人益己的自有恶报。此外损卦提出的“与时偕行”这句名言哲理具有重要的实践意义。

第四十三卦 夬卦——决断智慧

䷪（乾下兑上）“夬”扬于王庭，孚号。有厉，告自邑。不利即戎，利有攸往。

《象》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。“扬于王庭”，柔乘五刚也。“孚号有厉”，其危乃光也。“告自邑不利即戎”，所尚乃穷也。“利有攸往”，刚长乃终也。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

初九：壮于前趾，往不胜，为咎。

《象》曰：“不胜”而“往”，“咎”也。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：“有戎勿恤”，得中道也。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠无咎。

《象》曰：“君子夬夬”，终“无咎”也。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡。闻言不信。

《象》曰：“其行次且”，位不当也。“闻言不信”，聪不明也。

九五：苋陆夬夬中行，无咎。

《象》曰：“中行无咎”，中未光也。

上六：无号，终有凶。

《象》曰：“无号”之“凶”，终不可长也。

泽天夬：泽上于天，禄被于下

释 文

䷪（乾下兑上）夬，扬于王庭，孚号。有厉，告自邑。不利即戎，利有攸往。

夬卦，由下卦乾䷀及上卦兑䷹组成。夬，泽天夬。泽上于天，禄被于下。《说文解字》：“夬，分决也。”就是决流之意，引申为决断。从卦象解释，夬卦有五根阳爻，阴爻只有一根，说明是阳刚之气大胜，仅次于乾卦，所以威扬于王庭，严肃地号令大家有危险，布告到城邑，事态发展就出兵，用武是可行的。

《彖》的解释是：“夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。‘扬于王庭’，柔乘五刚也。‘孚号有厉’，其危乃光也。‘告自邑不利即戎’，所尚乃穷也。‘利有攸往’，刚长乃终也。”意即下面的五个阳爻将有利于协助上六爻阴柔君子的决断，所谓“柔乘五刚也”，只要号召有力，是可以武力征服的。

也正如《象》所说：“泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。”也就是说君子应该像天上的雨水一样下泽万物，惠施福禄于民众，但忌讳居功自傲（“居德则忌”）。

初九：壮于前趾，往不胜，为咎。

释意：壮于前趾，象征没有充分的实力就出动，很难获胜，还会有灾祸。

《象》释之曰：“‘不胜’而‘往’，‘咎’也。”即还没有必胜的准备就行动，当然有灾祸。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

释意：莫，通暮。恤，忧虑。有充分警惕，落暮有敌人偷袭，可不必担忧（恤，忧虑）。为什么？因为有准备了。

从爻象解释，九二爻居下卦中位，能奉守中道，就能号召加强提防，所以不必担忧，正如《象》所释：“‘有戎无恤’，得中道也。”

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠无咎。

释意：怒形于色（頄，音 qiú，颧面也），就会有灾祸。君子要当机立断（“君子夬夬”），好比独行遇雨被淋湿了，虽然恼怒，但只要能隐忍，就无灾。

《象》提示说：“‘君子夬夬’，终‘无咎’也。”就是说君子只要善于决断，不要犹豫，最终就无灾祸。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡。闻言不信。

释意：屁股上已经皮开肉绽，行走艰难（次且，即趑趄）。死死地拉住一只羊，就不会有悔恨。听到忠告，却不相信。

这是为什么呢？《象》解释说：“‘其行次且’，位不当也。‘闻言不信’，聪不明也。”这是从爻象解释，九四爻是阳爻居阴位，不在中位，暗示不守中道，又不听忠劝，所以才败落至此。不过能死死抓住一只羊（兑卦象羊），暗喻能抓住一样帮助，至少还能减轻灾祸。

九五：苋陆夬夬中行，无咎。

释意：苋，苋菜。陆，商陆。苋陆夬夬，比喻决断要像斩草割棘那样痛快。

从爻象角度解释，九五爻居中尊位，应行中道，这样才无灾祸，正如《象》所释：“‘中行无咎’，中未光也。”中未光，是指弘扬中道还不够，提示要坚守中道才能办事果断，也才能弘扬光大。

上六：无号，终有凶。

释意：号，号哭，大声哭泣。意即不要哭号，始终有灾凶。

从爻象解释，上六爻是夬卦的唯一阴爻，阴爻居上，小人得势，号哭也无济于事，终将有凶。正如《象》所释：“‘无号’之‘凶’，终不可长也。”也就是说最终必被阳刚取代。

夬卦的智慧启示

果断决策

夬卦是讲决断智慧的，首先要果断，不要犹豫不决，要像快刀斩乱麻一样神速，才能无咎，也就是所谓的“苋陆夬夬”、“君子夬夬”。

中道决断

就是要中行，不偏不倚地决断才无灾祸。

隐忍决断

决断要善于隐忍，不要怕被人责难，正是“有愠无咎”。

杨力解：夬卦是中行的智慧

夬卦的哲言“中行无咎”提示，守中行之道就没有灾祸。在方法论上强调不走极端具有重大意义，这也是《易经》的巨大贡献之一。

第四十四卦 姤卦——相遇智慧

䷫（巽下乾上）“姤”女壮，勿用取女。

《象》曰：姤，遇也，柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

初六：系于金柅，贞吉。有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。

《象》曰：“系于金柅”，柔道牵也。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：“包有鱼”，义不及“宾”也。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

《象》曰：“其行次且”，行未牵也。

九四：包无鱼，起凶。

《象》曰：“无鱼”之“凶”，远民也。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：“九五含章”，中正也。“有陨自天”，志不舍命也。

上九：姤其角，吝，无咎。

《象》曰：“姤其角”，上穷“吝”也。

天风姤：大天遇风，必将大行

释 文

䷫（巽下乾上）姤，女壮，勿用取女。

姤卦，由下卦巽䷸及上卦乾䷀组成。姤，天风姤。大天遇风，必将大行。姤，通逅，邂逅，即不期而遇。所以，姤即遇也。男女相遇。从卦象解释，姤卦是五阳刚爻遇一阴柔爻，一女应对五男，所以说“女壮”，这样的女子难贞，所以不可娶为妻。

正如《彖》所释：“姤，遇也，柔遇刚也。‘勿用取女’，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。则遇中正，天下大行也，姤之时义大矣哉！”这是从男女相遇来说相遇，柔与刚遇不能娶为妻，也不能长相处。而从天地万物的角度来解释，天地相交对万物都有好处（咸，都。章，华彰）。从人相遇来说，能守中道（“刚遇中正”）将天下太和（“天下大行也”）。所以姤的含义是很广阔的（“姤之时义大矣哉！”）。

《象》也说：“天下有风，姤。后以施命诰四方。”天下有风，象征天气流通，万物交感。王施命以通告四方，表示姤卦还含有信息流通的意义。由此也可见，姤的含义是很广的。

初六：系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。

释意：柅，音 nǐ，《说文解字》：“柅，木也，实如藜。”金柅，指坚实的刹车木。

羸，瘦也。蹢躅，音 zhì zhú，住足也。”全句是讲拴在坚硬的刹车木上，是安全的，可以前行。像瘦猪一样躁动不安，止足不前（“蹢躅”），那就有凶险（“见凶”）。

《象》释曰：“‘系于金柅’，柔道牵也。”就是说拴在牢实的刹车木上，是因为在最下爻的这个阴爻不守正。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

释意：包，庖也。《易经》中有“包”的卦不少，如否卦的“包羞”，泰卦的“包荒”，蒙卦的“包蒙”，都各有含义。这句是说厨房中有鱼，是好的，但不利于招待宾客。因为太单薄了，至少还应有牛羊肉等。这是比喻招待宾客要拿出最好的东西才有利于交往。

正如《象》所释：“‘包有鱼’，义不及‘宾’也”。即厨房中有鱼，但不及招待宾客。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

释意：次且，趑趄也，指走路艰难。这一句是指屁股受了杖刑的人，行走自然踉踉跄跄，虽然很严重，但无大灾祸。

《象》解释说：“‘其行次且’，行未牵也”。走路虽然趑趄，至少没有受桎梏，所以无大凶。这是暗喻只要不受束缚就是吉。

九四：包无鱼，起凶。

释意：厨房无鱼，象征贫困，所以做什么事都做不到。无鱼，也作无遇，鱼也可释为遇表示没有知遇，所以起步就凶。

《象》用爻象解释，九四爻阳爻居阴位，是阳刚失位，象征失了民心，也就是所谓的“‘无鱼’之‘凶’，远民也”。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

释意：杞，杞柳。用杞柳掩盖住甜瓜（“包瓜”），比喻有才华的人要含而不露（“含章”），这样才能遇到贤人。有陨石从天降落，比喻将遇到贵人。正如《象》所释：“‘九五含章’，中正也。‘有陨自天’，志不舍命也。”就是从爻象解释，九五爻居上卦尊位，守中正之道，就会遇到仿佛从天而降的贵人，这就是天意。

上九：姤其角，吝，无咎。

释意：姤，遇也。遭遇兽角一样的接触，很艰难，但是无灾祸。

《象》从爻象解释：“‘姤其角’，上穷‘吝’也。”指上九爻居全卦的最上位，做事首当其冲，这是处最上位的艰难。

姤卦的智慧启示

初遇应谨慎

初遇后应有一个相知过程，不可马上信任，正如原文所说“勿用取女”，就是暗喻

从相遇到相知还有一个了解过程。

相交应守中道

从相遇到相交应守中正，这才是君子相交的风范。

相识要注意“含章”

相遇到相识，君子应注意必要时要含蓄，不要在对方面前张扬过度，以免引起反感。

杨力解：姤卦是沟通的智慧

姤卦是由上天下风组成，意在象形天下是通风的，大家都可以互相沟通，而不是闭塞。《易经》强调元亨利贞，把亨字放在第二位，就是突出通，包括人的沟通，交通等。

第四十五卦 萃卦——会聚智慧

䷬（坤下兑上）“萃”亨，王假有庙。利见大人，亨。利贞，用大牲吉。利有攸往。

《象》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝享也。“利见大人亨”，聚以正也。“用大牲吉，利有攸往”，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

初六：有孚，不终。乃乱乃萃，若号。一握为笑，勿恤。往无咎。

《象》曰：“乃乱乃萃”，其志乱也。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：“引吉无咎”，中未变也。

六三：萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：“往无咎”，上巽也。

九四：大吉无咎。

《象》曰：“大吉无咎”，位不当也。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元、永贞悔亡。

《象》曰：“萃有位”，志未光也。

上六：赍咨涕洟，无咎。

《象》曰：“赍咨涕洟”，未安上也。

泽地萃：地上有泽，万物会萃

释 文

䷬（坤下兑上）萃，亨，王假有庙。利见大人，亨。利贞，用大牲吉。利有攸往。

萃卦，由下卦坤䷁及上卦兑䷹组成。萃，泽地萃。地上有泽，万物会萃。萃，会萃之意。会聚是亨通的，君王号令到庙堂祭祀，这样有利见到贤人，这是亨通的，有利于贞卜。用大牲畜祭祀是吉利的。前行有利。从卦象的角度解释，萃卦是地上有泽，泽水滋润，万物滋生如丛草（萃，本作丛），故而亨通。

《彖》从爻象角度解释认为，九五爻刚正与六二爻相应，有利于会聚。正是“刚中而应，故聚也”。正如《彖》原文所说：“萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。‘王假有庙’，致孝享也。‘利见大人亨’，聚以正也。‘用大牲吉，利有攸往’，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。”

《象》从卦象解释：“泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。”是说地上有泽利于丛草滋生，要注意除杂草，暗喻君王要随时准备好武器防范民动聚从。

初六：有孚，不终。乃乱乃萃，若号。一握为笑，勿恤。往无咎。

释意：有诚意的会聚，但有始无终，就如同乱草丛生（乃乱乃萃），如向人家哭求，也可握手合好，不用担忧（恤，忧也），继续前进无灾祸。如果志乱，那会聚就如

同杂草丛聚一样，正如《象》所解：“‘乃乱乃萃’，其志乱也。”

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

释意：有人相引的合聚是吉利的，没有灾祸，即使只有微薄的祭物也无妨（禴，音 yuè，指简单的祭祀）。

《象》从爻象解释：“‘引吉无咎’，中未变也。”指六二爻阴爻在下卦中位，与上卦九五阳爻相应，虽陷于两阴爻之中，但中正未变，所以吉。

六三：萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

释意：如，像……一样。萃如，像丛草一样地会聚。嗟如，很有感慨。没有益处，往前也没有什么灾祸，只有小的不适当。

《象》从爻象释之曰：“‘往无咎’”，上巽也。就是说六三爻是阴爻居阳位，与上面的上六阴爻也不相应，故有小的不适当（“小吝”）。

九四：大吉无咎。

释意：大吉大利，无灾无祸。

从爻象解释，《象》曰：“‘大吉无咎’，位不当也。”位不当指九四阳爻居阴位不正。那么为什么位不当还大吉呢？因为九四是阳爻，它统帅下面的三个阴爻，有这么多阴爻的支持，所以无恙。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元、永贞悔亡。

释意：虽然居尊位，没有灾祸，但是不讲诚信（匪，非也。孚，信也），只有开始（元，始也）就处中正大道，才永远顺利，无悔憾。

《象》从爻象解释，九五爻处中位，尊位，但即使有位，也应有高尚之德，否则志向不大，纵有高位也未必能得民心。正是所谓“‘萃有位’，志未光也。”

上六：赍咨涕洟，无咎。

释意：赍，音 jī，怀着，抱着。《说文解字》：“咨，谋事曰咨。”“赍咨”即怀着咨文。涕洟，流眼泪鼻涕。赍咨涕洟，也即上表文临表涕零。全句的意思是怀着咨文，上表涕零，没有灾祸。

《象》释曰：“‘赍咨涕洟’，未安上也。”“未安上也”是说上六爻虽居最高位，但是阴爻，压不住九五这爻的阳刚，所以哀叹。比喻上不压下，位未安也，故而哀叹。

萃卦的智慧启示

会聚安守中正

会聚，一定要守中才能聚正，这样才无咎。

会聚不能乱志

乱志易造成乱萃，正如《象》所说：“‘乃乱乃萃’，其志乱也”。

会萃是人间正道

萃卦是地上有泽，泽滋而万物丛生，这是自然规律，也是人间正道，尤其精英的

会聚，更有利交通前往。

杨力解：萃卦是聚会的智慧

萃卦的深意在于统位者要有高远的志向才能天下归心，归心才是最高境界的聚会。

第四十六卦 升卦——上升智慧

䷭（巽下坤上）“升”元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

《彖》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大“亨”。“用见大人勿恤”，有庆也。“南征吉”，志行也。

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

初六：允升，大吉。

《象》曰：“允升大吉”，上合志也。

九二：孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：“九二”之“孚”，有喜也。

九三：升虚邑。

《象》曰：“升虚邑”，无所疑也。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。

《象》曰：“王用亨于岐山”，顺事也。

六五：贞吉，升阶。

《象》曰：“贞吉升阶”，大得志也。

上六：冥升，利于不息之贞。

《象》曰：“冥升”在上，消不富也。

释 文

䷭（巽下坤上）升，元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

升卦，由下卦巽䷸及上卦坤䷁组成。升，地风升。木树地上，顺势而升。升，上升。升势当然是博大而亨通的，利见大人贤人，无须担忧。向南征战是吉利的。

《彖》释曰：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大‘亨’。‘用见大人勿恤’，有庆也。‘南征吉’，志行也。”这是从卦爻象解释，是说升卦由坤土巽木组成，坤柔巽顺，地中生木，九二爻和六五爻又刚柔相济，中正相应，所以大亨大吉。

《象》也从爻象解释说：“地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。”《象》提示

地风升：木树地上，顺势而升

上升要讲升德，这是一种顺其自然的德，是以小积高的德。

初六：允升，大吉。

释意：允，允诺，引申为诚信。这句话是说遵行诚信的上升是大吉大利的发展趋势。《象》解释曰：“‘允升大吉’，上合志也。”从爻象解释，初六爻虽为阴爻居下，但柔顺与六四爻相济，志合也，所以有利于上升大吉。

九二：孚乃利用禴，无咎。

释意：禴，指比较简单的祭礼。只要是诚意的祭祀，即使祭礼微薄，也是无灾的。《象》曰：“‘九二’之‘孚’，有喜也。”这是从爻象解释，九二爻阳刚居下卦中位，与六五爻阴柔中位刚柔相济，所以喜庆。

九三：升虚邑。

释意：进入空城。

《象》说：“‘升虚邑’，无所疑也。”为什么无所疑？从爻象解释，九三爻阳爻居阳位，有阳刚之气，雄心壮志如入无人之境，故“无所疑也”。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。

释意：商周时期，周文王在陕西岐山崛起，以诸侯王的身份在岐山举行大祭祀，众多的诸侯王都前来响应，终于引起商纣王的警惕，于是商纣王便把周文王囚禁于羑

里城。七年后，周文王回到岐山，发奋十年，为灭商奠定了基础。

《象》的解释也一样，即：“‘王用亨于岐山’，顺事也。”

六五：贞吉，升阶。

释意：占卜吉利，将步步高升。

从爻象解释，因为六五爻阴爻居于阳位，又是尊位，与其相应九二爻也是正位，二者皆有利于守中正，而且刚柔相济，所以有利于发展高升。

《象》说：“‘贞吉升阶’，大得志也。”古代宫殿，从前台阶步步上登，就意味着升官，状元登到最上一阶，便可独占鳌头；所以“升阶”意味着“大得志也”。

上六：冥升，利于不息之贞。

释意：《说文解字》：“冥，幽也。”全句意即暗中上升，不停息地暗升是贞吉的。

《象》释曰：“‘冥升’在上，消不富也。”指暗中升到极点，要知物极必反，盛极必衰的道理，所以要减损一点（“消不富也”），不要太张扬了，尤其上六爻虽居最高位，但是阴不胜阳，所以就要低调一点了。

升卦的智慧启示

上升智慧

上升是一种不息的奋斗，要有自强不息的精神才能生生不息，只有生生不息才能升升不息。

冥升智慧

“冥升”就是在暗中潜升，这样的上升往往可以升到极点。

允升智慧

“允升”就是适时上升，也即机升，就是要把握上升的时机，该上升时就上升，不宜上升就暂停，这样可以少受挫折。

总之，要上升，就必须善升。

杨力解：升卦是上升的智慧

升卦由坤土卦和巽木卦组成，象喻树木在土中就必然会生长，提示上升是一种自然规律，是不可阻挡的。其智慧在于如何顺势而升，趋势而长，这才是升卦的大智慧。

第四十七卦 困卦——困境智慧

䷮（坎下兑上）“困”亨。贞大人吉，无咎。有言不信。

《象》曰：困，刚掩也。险以说，困而不失其所，“亨”，其唯君子乎？“贞大人吉”，以刚中也。“有言不信”，尚口乃穷也。

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

《象》曰：“入于幽谷”，幽不明也。

九二：困于酒食，朱紱方来。利用享祀。征凶，无咎。

《象》曰：“困于酒食”，中有庆也。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：“据于蒺藜”，乘刚也。“入于其宫，不见其妻”，不祥也。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：“来徐徐”，志在下也。虽不当位，有与也。

九五：臲卼，困于赤紱，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：“臲卼”，志未得也。“乃徐有说”，以中直也。“利用祭祀”，受福也。

上六：困于葛藟，于臲卼，曰动悔有悔，征吉。

《象》曰：“困于葛藟”，未当也。“动悔有悔”，吉行也。

泽水困：泽中无水，阳陷而困

释 文

䷮（坎下兑上）困，亨。贞大人吉，无咎。有言不信。

困卦，由下卦坎䷜及上卦兑䷹组成。困，泽水困。泽中无水，阳陷而困。《说文解字》：“困，故庐也。”庐，老空屋。困字，是一支独木被困在一个框里。

从卦象来看，困卦内卦是险水在下，一阳深陷二水之中，上卦是兑卦，即使泽无水但兑卦是悦卦，象征即使处于困境也不要气馁，只要有舍命励志的精神，终有脱险之时。正如《象》所说：“泽无水，困。君子以致命遂志。”

《象》则从爻象解释说：“困，刚掩也。险以说，困而不失其所，‘亨’，其唯君子乎？‘贞大人吉’，以刚中也。‘有言不信’，尚口乃穷也。”意思是这一卦的九二爻及九五爻都是阳爻刚健守中道，所以吉祥，因此虽刚掩而不悔。就是说虽然刚爻被阴爻所包陷，但志气不减，这种情况下就要埋头苦干，说什么也没人信（“有言不信”），有口也难辩（“尚口乃穷也”）。意即在困境中只要有志气，仍然是可以亨通的，这时祭祀同样也是吉的。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

释意：《说文解字》：“株，木根也。”覿，音 dí，见也。全句是说屁股被缠于树中，只有避入幽深之谷，三年不露面，象征被困到了极点暗无天日一般。正如《象》所说：“‘入于幽谷’，幽不明也。”

九二：困于酒食，朱紱方来，利用享祀。征凶，无咎。

释意：朱紱，赤色的盖膝官服，象征高升走运。虽然穷困得没有酒饭吃，但官运即将到来，有利于祭祀。去征战，有点凶，不过也无大灾祸。

《象》从爻象发挥说：“‘困于酒食’，中有庆也。”因为九二爻虽是一阳陷于二阴之中，确实很困难，但只要能坚守中道，最终必然喜庆。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

释意：被乱石牢牢困住，被荆棘缠住，挣脱了回到家，却又不见了妻子，是凶兆。

《象》从爻象解释说：“‘据于蒺藜’，乘刚也。‘入于其宫，不见其妻’，不祥也。”是说六三爻是阴爻，被上面的九四爻阳刚挡住，想攀附它还高攀不住，只有去求助于下面的九二爻，所以是“乘刚也”。上不能依，下不能就，这样的困境当然不祥。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

释意：来得缓慢，因为被困于贵人的车中，有麻烦，不过结果还可以。

《象》从爻象解释说：“‘来徐徐’，志在下也。虽不当位，有与也。”九四爻是阳爻，本应与下面的初六爻相应，但中间有九二的阳刚阻挡，所以虽然“志在下”，但九四爻“不当位”，所以不能与初六爻相济，但有上面的九五之尊相助，“有与也”，所以最后善终。

九五：臲卼，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

释意：臲卼，音 niè wù，原作剡刖（yì yuè，割鼻、砍脚的酷刑），危险之地。困在高位上，慢慢地会有好兆头的（“乃徐有说”，说，悦也），可以祭祀。

为什么会“乃徐有说”呢？《象》的解释是因为能坚守中正（“以中直也”），所以最终善福，也就是：“‘臲卼’，志未得也。‘乃徐有说’，以中直也。‘利用祭祀’，受福也。”

上六：困于葛藟，于臲卼，曰动悔有悔，征吉。

释意：藟，音 lěi。葛藟，攀缠蔓生植物。这一句是说被蔓藤缠绕住，被困于危险的场所，又有不当的行动（“动悔”），就应知悔（“有悔”），这样的出征才是吉利的。

《象》从爻象解释认为上六爻是阴柔居上位，没有号召力（“未当也”），只有“动悔有悔”才能“吉行也”。正是：“‘困于葛藟’，未当也。‘动悔有悔’，吉行也。”

困卦的智慧启示

舍命脱困智慧

身陷困境，无论如何也要设法摆脱困境，一定要有“君子以致命遂志”的精神，只要坚持刚正中道，终有善吉。

要善于隐忍

困卦说：“入于幽谷，三岁不覿”，就是要长期隐忍，三年不露声色，然后待机而出。

要知悔

知悔才能反省自己，从而走出困境，也就是困卦所说的“动悔有悔，征吉”。

杨力解：困卦是脱困的智慧

困卦，强调处于困境要少说多做，因为在身处不利的情况下，说什么也是没用的，所以《易经》告诫“有言不信”，就是说什么也没人相信，只有自己默默想法挣脱。困卦的六个爻无论阴爻阳爻都被困，都用刚性的和柔性的不同方法脱困，表明《易经》的自强精神。

第四十八卦 井卦——井德智慧

䷯（巽下坎上）“井”改邑不改井，无丧无得。往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

《象》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至，亦未繙井”，未有功也。“羸其瓶”，是以凶也。

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

初六：井泥不食。旧井无禽。

《象》曰：“井泥不食”，下也。“旧井无禽”，时舍也。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：“井谷射鲋”，无与也。

九三：井渫不食，为我心恻。可用汲，王明并受其福。

《象》曰：“井渫不食”，行“恻”也。求“王明”，“受福”也。

六四：井甃，无咎。

《象》曰：“井甃无咎”，修井也。

九五：井冽寒泉，食。

《象》曰：“寒泉”之“食”，中正也。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

《象》曰：“元吉”在“上”，大成也。

水风井：木上有水，汲水养人

释 文

䷯（巽下坎上）井，改邑不改井，无丧无得。往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，由下卦巽䷸及上卦坎䷜组成。井，水风井。木上有水，汲水养人。井卦象形古代井底放四横木而来，井卦的深意是木上有水，以为滋养万物。井的功德虽是藏水，实则养人。《说文解字》：“井，八方为井。”汔，音 qì，水绳。繙，音 jú，挖也。繙井，即挖井。井水是大家公有的，所以村庄可移，井不可动，无论是得还是失，都是人们往来的场所，都要饮井水，因此前人有市井之称。尚未到井口时，汲水瓶就被打翻了，凶。

《彖》曰：“巽乎水而上水，井。井养而不穷也。‘改邑不改井’，乃以刚中也。‘汔至，亦未繙井’，未有功也。‘羸其瓶’，是以凶也。”从卦象解释，井卦由木下水上组成，提示巽木在地下吸水，上面的井水就永远不会枯竭。之所以“改邑不改井”，是因为九二爻及九五爻都是阳刚中位，所以不改。

《象》释曰：“木上有水，井。君子以劳民劝相。”就是说木在下汲，而使上面有水，这是君子愿济助百姓的象征。

初六：井泥不食。旧井无禽。

释意：井水浑浊就不能吃。旧井的水已不能食用，连飞鸟都不来光顾了。

《象》从爻象角度解释说：“‘井泥不食’，下也。‘旧井无禽’，时舍也。”井泥问题出在下面，初六爻阴爻居下位不能自救，又与六四爻不能互济；旧井已经不能食用了，鸟禽当然不会来；所以凡事要看时宜。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

释意：鲋，鲫鱼。连井底的小鱼都要被射死拿来吃，更别说是破缸取水了，太凶了。

这是竭泽取鱼的象形意义。《象》曰：“‘井谷射鲋’，无与也。”就是说井底射鱼，已到了穷途末路之际了。

九三：井渫不食，为我心恻。可用汲，王明并受其福。

释意：渫，音 xiè，清淤，在这里引申为清澈。这一句指清澈的井水却不被食用，心里很忧伤。暗喻贤士不被重用，太可惜了。君王如果圣明，重用贤士，那么必然会带来好处。

《象》的解释也暗示要多重用人才：“‘井渫不食’，行‘恻’也。求‘王明’，‘受福’也。”

六四：井甃，无咎。

释意：甃，音 zhòu，井壁也。淘了井泥后，接着修井壁，井修好了，自然无灾祸。

《象》也说：“‘井甃无咎’，修井也。”暗喻贤人应进一步完善自己以待被任用。

九五：井冽寒泉，食。

释意：冽，水清也。本句是指水清泉寒，可食用。

《象》从爻象角度解释，认为九五爻处上卦尊位，中正，暗喻中正清廉的人如寒泉一样，施惠于人。也就是：“‘寒泉’之‘食’，中正也。”

上六：井收勿幕，有孚元吉。

释意：幕，盖上井盖。这一爻是说井修理好了，不要盖上，只要有诚信就吉祥。

《象》释曰：“‘元吉’在‘上’，大成也。”意思是说上六爻位居全卦最上位，表示井水是不能盖住的，是要滋养人的。比喻人只要诚心诚意施惠，就会吉祥无边。

井卦的智慧启示

“寒泉”智慧

“寒泉”，其实就是默默贡献之意，喻指人要像寒泉的井一样清澈滋润，才能施惠于人。

用贤智慧

井卦用清澈的井水不被人食用而感到忧伤，暗喻贤人不被重用的遗憾，强调任贤的重要性。

“井甃”智慧

多淘井，修井壁，修好后不要盖上，才会大吉。比喻为人要多修身蓄德，才能像井一样广施济世。

杨力解：井卦是施惠他人的智慧

井卦讲的是井德，是以井水比喻为人要有像井一样滋养人、惠施人的大德，同时又要善于自洁，只有水清澈了，才能滋养他人。这就是“井冽寒泉”之意，即井德之深意。

第四十九卦 革卦——度革智慧

䷰（离下兑上）“革”巳日乃孚。元亨，利贞，悔亡。

《象》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得曰革。“巳日乃孚”，革而信之。文明以说，大“亨”以正。革而当，其“悔”乃“亡”。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

初九：巩用黄牛之革。

《象》曰：“巩用黄牛”，不可以有为也。

六二：巳日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：“巳日革之”，行有嘉也。

九三：征凶。贞厉。革言三就有孚。

《象》曰：“革言三就”，又何之矣。

九四：悔亡。有孚改命吉。

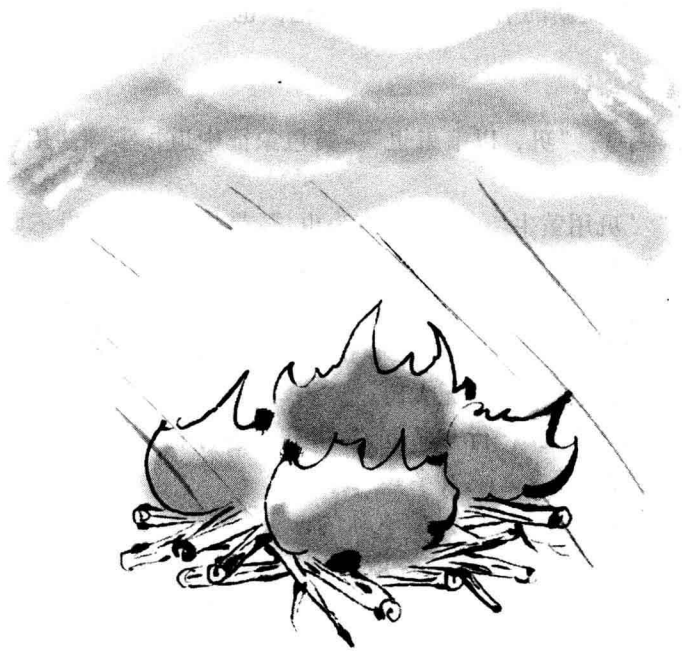
《象》曰：“改命”之“吉”，信志也。

九五：大人虎变，未占有孚。

《象》曰：“大人虎变”，其文炳也。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

《象》曰：“君子豹变”，其文蔚也。“小人革面”，顺以从君也。

泽火革：水将灭火，大人虎变

释 文

䷰ 革（离下兑上）革，巳日乃孚。无亨，利贞，悔亡。

革卦，由上卦兑☱及下卦离☲组成。革，泽火革。水将灭火，大人虎变。《说文解字》：“革，兽皮治去其皮毛，革更之象。”去除兽皮，意味着从新，所以革的本意是推陈出新，是元亨，是利贞的，是没有悔憾的（“悔亡”）。

从卦爻象解释：革卦是由水火卦组成，水火不相容，所以要变革，二女同居一室（兑是少女，离是中女），彼此易冲突，所以需要改变。但变革必须讲诚信，必须走正道，必须有真理可依，正如汤武革命是顺应天理符合民意的，这就是革命之大道。正如《彖》所释：“革，水火相息，二女同居，其志不相得曰革。‘巳日乃孚’，革而信之。文明以说，大‘亨’以正。革而当，其‘悔’乃‘亡’。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！”

也正如《象》所释：“泽中有火，革。君子以治历明时。”什么叫“治历明时”？就是革命成功，改朝换代，必然要颁布新历法，所以换新历就意味着新的改革开始。为什么要在巳日？巳乃十二地支之巳，巳又是五位数后的第六位数，代表新的开始。中国古代崇尚“五”，如河图洛书的中央“五”数，佛家的双手合十……巳数意味着超越了中央五，所以有更新的引申意。巳也通祀，也可作择日祭祀之意，因古代祭祀表示隆重。

初九：巩用黄牛之革。

释意：《说文解字》：“巩，以韦束也”。黄色象征中道，牢顺。用黄牛的皮革来捆绑就很坚实。

《象》释曰：“‘巩用黄牛’，不可以有为也。”是指要中庸行道不要冒进。

六二：巳日乃革之，征吉，无咎。

释意：《说文解字》：“巳，巳也。四月阳气已出，阴气已藏，万物见，成文章，故巳为蛇。”表示地支的第二个巳日是第二个五日，代表新生。巳也通祀，指祭祀后开始变革，表示隆重。这时出征吉利，无大碍。

《象》说：“‘巳日革之’，行有嘉也。”指有准备的革新是一种喜庆。

九三：征凶。贞厉。革言三就有孚。

释意：没有准备的变革是凶的，是不利的，只有经过充分准备（“革言三就”），有充分的宣传，才会被人信任。“革言三就”指历史上周武王伐纣三次誓师才出征。

《象》说：“‘革言三就’，又何之矣。”意思也是要求重大变革前必须充分酝酿，再三考虑。

九四：悔亡。有孚改命吉。

释意：悔恨消除了（“悔亡”），只要有决心有诚意，就能改变命运，这是吉祥的。

正如《象》所说：“‘改命’之‘吉’，信志也。”为什么会有悔恨？从爻象解释，因为九四爻属阳爻居阴位，位不正，所以有悔，但只要守正，只要有诚信，是可以改变为吉利的。

九五：大人虎变，未占有孚。

释意：大人像猛虎一样地推行变革，不必占卜，必然得到人们的信任。虎是兽中之王，威力无穷，“大人虎变”指最猛烈的变革。

从爻象解释，九五爻是阳刚居尊位，是九五之尊，有统帅力度，表明准备成熟就可作大变革，并且可以获得大成就，正如《象》所说：“‘大人虎变’，其文炳也。”《说文解字》：“炳，明也。”象征光明和卓越。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

释意：这句话是说君子要像豹子一样去变革，小人（指庶民）则要洗心革面（跟着变革），冒进有凶险（“征凶”），走中正之道（居，静处，这里引申为中道）才吉祥。

豹变与虎变有何区别？显然豹的威力不如虎，所以《象》才说：“‘君子豹变’，其文蔚也。‘小人革面’，顺以从君也。”蔚，茂盛。指君子像豹一样变革，成就也斐然。

革卦的智慧启示

主张变革

原文提出“改命之吉”强调“元亨”，并举“汤武革命，顺乎天而应乎人”为例，这些都是主张变革，主张推陈出新，反对陈腐。

反对冒进

革卦反复强调“征凶”、“居贞吉”和“革言三就”，就是强调变革要有充分的酝酿和准备。

变革的三种态度

大人虎变（猛烈变革），君子豹变（像豹子一样，偏于较剧烈的变革），小人革面（洗心革面的改变）。总之，强调猛烈变革一旦到来任何人都要随之应变。

杨力解：革卦是“革命”的智慧

《易经》革卦强调的是革命，是革新，是变革，而不是算命。命运掌握在自己手中，人的生辰八字、所谓命理和人一生的命运，并无必然联系。反对宿命，突出革命，这才是《易经》的“易”和革卦的“革”的深层含意。

第五十卦 鼎卦——权力智慧

䷱（巽下离上）“鼎”元吉，亨。

《象》曰：鼎，象也，以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“元亨”。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

《象》曰：“鼎颠趾”，未悖也。“利出否”，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

《象》曰：“鼎有实”，慎所之也。“我仇有疾”，终无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨，亏，悔，终吉。

《象》曰：“鼎耳革”，失其义也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：“覆公餗”，信如何也。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

《象》曰：“鼎黄耳”，中以为实也。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

《象》曰：“玉铉”，在“上”，刚柔节也。

火风鼎：风火相交，革故鼎新

释 文

䷱（巽下离上）鼎，元吉，亨。

鼎卦，由下卦巽☴及上卦离☲组成。鼎，火风鼎。风火相交，革故鼎新。鼎卦，是革卦的相反卦。革是出旧，推陈出新，著名的成语“革故鼎新”就是出于此卦。《说文解字》：“鼎，三足两耳，和五味之宝器也。昔禹收九牧之金，铸鼎荆山之下……以协承天休。”鼎铸于大禹时代，九鼎象征九州，乃传国宝器。成汤灭夏，迁鼎于商，武王革命，又迁鼎于周，从此，鼎成为改朝换代的镇国之宝，权力的象征，所以鼎是大吉大利的器皿。

从卦象解释，鼎卦是木上有火。鼎是用来烹饪的，圣人烹饪以祭祀天地，大人烹饪用来奉养圣贤。鼎卦巽而耳目聪明，上下两卦的中爻中位而刚柔相济，所以吉利。正如《彖》所解释：“鼎，象也，以木巽火，亨饪也（亨通烹）。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以‘元亨’。”

《象》也从卦象解释说：“木上有火，鼎。君子以正位凝命。”就是强调鼎卦的九二爻与六五爻位正而相应，象征君子的权力来得名正言顺便能“正位凝命”，即位正而命立之意。

初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

释意：把鼎颠覆来它个底朝天，把里边的旧东西全部倾倒出去，这是有好处的。比如娶妾生了儿子，本来不利于家庭和睦，但有了后嗣，反倒无灾祸。

《象》从爻象解释说：“‘鼎颠趾’，未悖也。‘利出否’，以从贵也。”意思是把鼎颠倒，可倒空旧的，没有什么不对的（悖，违背）。旧的不去新的不来，所以反而有利，如同娶妾生子，本来不利于家庭和谐，但有了后嗣，反而成了好事。

从爻象度解释，初六爻能与九四爻相应，是从贵之意，正是《象》所说：“‘鼎颠趾’，未悖也。‘利出否’，以从贵也。”

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

释意：鼎里的东西很充足，我的对立面嫉妒我（“我仇有疾”），我不去与小人计较（“不我能即”），与他保持不即不离，最终吉利。

《象》也释道：“‘鼎有实’，慎所之也。‘我仇有疾’，终无尤也。”意思是鼎里充足的时候，要慎言行，无论对方如何嫉妒，最终还是无大碍（尤，过失）。从爻象解释，九二爻是阳爻居中位，刚毅中正，所以无须畏嫉。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨，亏，悔，终吉。

释意：鼎的耳朵掉落了（革，除也），没法抬了，所以行走困难（“其行塞”），盛的野雉羹也吃不成了，刚刚下雨，才有所悔改，最终是吉的。

《象》从爻象角度解释，九三爻阳爻居刚位，阳刚太过，所以鼎耳易折，与六五爻

的阴爻也不相应，所以失去了意义，正是：“‘鼎耳革’，失其义也。”

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

释意：鼎的足折断了，鼎倒了（覆，颠覆，倾倒），鼎里的食物洒落在地（餗，音 sù，鼎中的食物），把地弄湿了，不吉利。

《象》解释说：“‘覆公餗’，信如何也。”弄翻了鼎中的食物，还进什么信义呢？

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

释意：鼎有两个黄耳，还有两个鼎杠，这是很吉利的。

《象》解释说：“‘鼎黄耳’，中以为实也。”这是强调鼎卦的六五爻虽然阴爻中虚，但能纳实，乃刚柔相济，故而吉利。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

释意：鼎有玉杠，能以柔克刚，故无不利，正如《象》所说：“‘玉铉’在‘上’，刚柔节也。”

鼎卦的智慧启示

鼎是权力的象征，所以鼎卦是大吉大利的卦。

鼎卦上下卦中爻刚柔相济，暗喻领导艺术应刚柔相济。

颠倒鼎而无咎，意味着革故方能鼎新。

杨力解：鼎卦是创新的智慧

鼎是权力的象征，这是众所周知的，但是《易经》的鼎卦一再讲“鼎折足”、“鼎耳革”，是突出革故鼎新，突出不顺，暗喻只有不断创新，不断充实，经得住磨炼，才能捍卫权力。

第五十一卦 震卦——临危智慧

䷲（震下震上）“震”亨。震言虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

《象》曰：震，“亨”。“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。“震惊百里”，惊远而惧迩也。“不丧匕鬯”，出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

初九：“震来虩虩”，后“笑言哑哑”，吉。

《象》曰：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，“后”有则也。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：“震来厉”，乘刚也。

六三：震苏苏，震行无眚。

《象》曰：“震苏苏”，位不当也。

九四：震遂泥。

《象》曰：“震遂泥”，未光也。

六五：震往来，厉。意无丧有事。

《象》曰：“震往来厉”，危行也。其事在中，大“无丧”也。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：“震索索”，中未得也。虽“凶”“无咎”，畏邻戒也。

震为雷：两雷交加，震惊百里

释 文

䷲（震下震上）震，亨。震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

震卦，上下卦都由震卦䷲构成。震为雷，两雷交加，震惊百里。震卦亨通。虩，音 xì，恐惧。匕，古代祭祀盛祭酒的长勺。鬯，音 chàng，古代的祭酒。地震来临时，先是万分惊恐，接着便谈笑自若，即使震惊百里，也能泰然处之，不会把祭祀的酒器掉落。表明处变不惊，临危不惧。

《象》的解释是：“洊雷，震。君子以恐惧修省。”洊，重也。惊雷滚滚而来，君子当惊恐之中修身自省。《彖》则释之曰：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”提示临危也不要忘记保护宗庙。

初九：“震来虩虩”，后“笑言哑哑”，吉。

释意：惊雷滚滚而来，先是一惊，随即便谈笑自如，这是吉祥的。

《象》的解释是：“‘震来虩虩’，恐致福也。‘笑言哑哑’，‘后’有则也。”意思是面临雷震虽然惧恐，但祸兮福所倚，雷震之后也可能是福，所以能坦然对待，行为不失纲常（“后有则也”）。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

释意：震动来得很厉害，以致丢掉了许多钱（亿，许多。贝，古代钱币），登上高山也没有找回钱，七天后失而复得。

为什么七天后失而复得？从爻象解释，六二爻位居中位，又是阴柔守中，故七天后可复得。

六三：震苏苏，震行无眚。

释意：震动时恐惧得瑟瑟发抖，反而没有什么灾祸。

为什么会这样？因为惊恐所以谨慎之故。《象》的解释是“‘震苏苏’，位不当也。”六三爻阴爻居阳位，所以需谨慎行事。

九四：震遂泥。

释意：震动落入泥塘。

《象》释曰：“‘震遂泥’，未光也”。从爻象角度解释，九四爻虽为阳刚但被挟持在两阴之中，如陷深渊，故不能发挥阳刚作用。

六五：震往来，厉。意无丧有事。

释意：震动频发，很危险（厉，危也），虽危，无大害。

《象》从爻象角度释曰：“‘震往来厉’，危行也。其事在中，大‘无丧’也。”这是因为六五爻居上卦中位，为阴柔守中道，所以无害。指地震时，能谨慎行事，就可减少灾祸。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬于其邻，无咎。婚媾有言。

释意：地震时吓得瑟瑟发抖，目光惊惶（“视矍矍”），让这样的人去带兵打仗，必然凶。雷震时没有伤及自身而是伤了邻居，对自己无灾祸。天灾人祸时不能去谈婚求嫁。

《象》释曰：“‘震索索’，中未得也。虽‘凶’‘无咎’，畏邻戒也。”这是从爻象解释，指上六爻居上位，因未居中位，行事不守中道所以“征凶”。但又为什么“无咎”呢？因为从邻居遭灾，得到了警示（“畏邻戒也”）。

震卦的智慧启示

临危不惧智慧

震卦提示无论雷鸣或地震，当灾难来临时，都应临危不惧，处变不惊，这就是《易经》著名的“震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯”。

防患未然智慧

震卦提示，灾难没有降临到自己身上而是降临在别人身上时，就应有所防范，这样才能无咎。

灾难心理智慧

震卦强调在灾难中保持冷静，检查有无违背天意，诸如破坏生态环境之类的事，以防灾难降临。

杨力解：震卦是临危的智慧

震卦是中国文献记载最早的地震灾难，是一个反映灾难心理、灾难道德和灾难自救的卦。《象》虽释为雷电，统观全文，实应属于地震，九四爻的“震遂泥”就是明证。

第五十二卦 艮卦——知止智慧

䷳（艮下艮上）“艮”艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭，不见其人，无咎也。

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎。利永贞。

《象》曰：“艮其趾”，未失正也。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

《象》曰：“不拯其随”，未退听也。

九三：艮其限，列其夤，厉，熏心。

《象》曰：“艮其限”，危“熏心”也。

六四：艮其身，无咎。

《象》曰：“艮其身”，止诸躬也。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

《象》曰：“艮其辅”，以中正也。

上九：敦艮，吉。

《象》曰：“敦艮”之“吉”，以厚终也。

艮为山：两山相叠，当止即止

释 文

䷳（艮下艮上）艮，艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

艮卦，由下卦艮䷳及上卦艮䷳构成。艮为山，两山相叠，当止即止。艮，止也。艮象山，山重不动，故止也。意即只要背不动，身体就不会动，就是进入庭院，也视而不见，这样的心境才能无灾祸。

《彖》从象义作了精彩解释：“艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”指出了艮卦的要害在于要知止与行的辩证关系。

《象》则从爻象解释认为：“兼山，艮。君子以思不出其位。”这是指艮卦上下卦皆如两座大山，不越其位，故也。

初六：艮其趾，无咎。利永贞。

释意：停止在脚趾，就可避免灾祸。将会永远太平（“利永贞”）。

因为脚趾是最低最下的部位，“艮其趾”，就意味着避免灾祸应由最小部位开始。

《象》从爻象解释说：“‘艮其趾’，未失正也。”这是因为初六爻虽属阴爻不当位，但不会妄动，故而未失正，所以无灾祸。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

释意：腓，腿肚。拯，承也。停止于腿部不能跟随别人行动，所以心中不快。

《象》释曰：“‘不拯其随’，未退听也。”这是从爻象解释，因六二爻居下卦中位，阴爻守中道不能跟随阳刚的九三爻行动，不统一行动，所以心中不快。比喻腿不能随腰一起动，感到行动困难，所以心中不快。

九三：艮其限，列其夤，厉，熏心。

释意：列，裂也。夤，脊肉。全句是说限制腰部运动，却又撕裂了脊背肌肉，危险，所以心急如焚（“熏心”）。

《象》无特别解释。

六四：艮其身，无咎。

释意：停止身体活动，就无灾祸。

《象》释曰“‘艮其身’，止诸躬也。”诸躬，身体的一切器官。就是说该止时，一切都停止，便无差错。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

释意：辅，原指上牙床，此处指口。全句说闭上嘴巴，该说的才说，这样才不至于后悔。

《象》释曰：“‘艮其辅’，以中正也。”这是从爻象解释，六五爻居上卦中位，守中正之道，所以不会乱说乱动。

上九：敦艮，吉。

释意：敦，厚也。《易·系辞》对敦的解释是：“安土敦乎仁，故能爱。”所以全句是说止于敦厚，当然吉祥。

《象》的解释是：“‘敦艮’之‘吉’，以厚终也。”同样强调厚道，从爻象解释，上九爻居上卦最高位，自然应该厚道行事。

艮卦的智慧启示

止恶行善智慧

止和行是一对辩证统一体，止是止恶，行是行善，二者互为因果关系，止邪方能行正，行正才能止邪。《易经》强调要把握好这二者的度，正如《彖》所说，“时止则止，时行则行。”

止恶行善愈早愈好

古人云：“千里之行，始于足下”，就是指止恶或行善要从最早开始，才能把邪恶消灭在开始之时。

自我克制的境界

止，克制，节制。艮卦曰：“行其庭，不见其人。”这是艮卦止行观的最高境界，意思是止恶行善到最高境界时，对周围可达到视而不见的状态。

杨力解：艮卦是知止的智慧

易有三易：《周易》，以乾健为主，为儒家所宗；《归藏易》，以坤卦为首，为道家所崇；《连山易》，以艮卦为首，为墨家所敬。

艮卦为墨家所敬仰，其原因在于知其止。知止是为人行事的一大智慧，人们大多知行，却不大知止，其实知止重于知行，这便是止行观的高深含义。

第五十三卦 渐卦——渐进智慧

䷴（艮下巽上）“渐”女归吉。利贞。

《象》曰：渐之进也。“女归吉”也，进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

初六：鸿渐于干。小子厉，有言无咎。

《象》曰：“小子”之“厉”，义“无咎”也。

六二：鸿渐于盘，饮食衎衎，吉。

《象》曰：“饮食衎衎”，不素饱也。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

《象》曰：“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：“或得其桷”，顺以巽也。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：“终莫之胜吉”，得所愿也。

上九：鸿渐于阿，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：“其羽可用为仪吉”，不可乱也。

释文

䷴（艮下巽上）渐，女归吉。利贞。

风山渐：山上有木，渐之进也

渐卦，由上卦巽☴及下卦艮☶组成。渐，风山渐。山上有木，渐之进也。女子出嫁吉利。渐，循序渐进。《说文解字》：“归，女嫁也。”古代女子出嫁男方要行六礼，即纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎，这六个礼象征渐进。

《象》释曰：“渐之进也。‘女归吉’也，进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。”就是指凡事要如同女子出嫁一样，要循序渐进，要行得正，要守中道，这样才可正国（“进以正，可以正邦也。其位刚得中也”）。把握好渐进，艮止巽动，才能前进无穷（“止而巽，动不穷”）。

渐，逐渐上进也。正如《象》所说：“山上有木，渐。君子以居贤德善俗。”其中渐卦由山上有木组成，象征树木逐渐在山上长大。君子必须遵守渐进守中行正之德（“君子以居贤德善俗”）。

初六：鸿渐于干。小子厉，有言无咎。

释意：鸿雁站在河边（干，河边）想起飞，年幼有些心怯（“小子厉”），虽然遭到戏言（“有言”）但并无大碍。正如《象》所说：“‘小子’之‘厉’，义‘无咎’也。”

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

释意：鸿雁已从水边飞到大石上（磐，大石也），其乐融融（衎，音 kàn。衎衎，

喜乐貌也），所以很吉利。

《象》释曰：“‘饮食衎衎’，不素饱也。”从爻象角度解释，六二爻处下卦中位中正，与九五爻君位相济。不素饱，没有白吃饭（“素”与“白”通，如贲卦上九：“白贲，无咎”，即素白朴素，是最美的）。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

释意：大雁高飞到小山上，丈夫出征不归，妻子怀孕不能生，凶。丈夫不归利于御敌。

妻子怀孕不能生是因为不守正道，所以凶，正如《象》所说：“‘夫征不复’，离群丑也。‘妇孕不育’，失其道也。‘利用御寇’，顺相保也。”本爻的内涵从爻象解释是，九三爻与上九爻都是阳爻，不相应，与六四爻阴阳相应却又非正位，所以用妇女不守正道来比喻出征打仗只有刚柔相济，才能对杀敌有利，也就是指各行其正才能胜利。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

释意：大雁高飞到树上，落稳在树丫上，就没有危险。

《象》释曰：“‘或得其桷’，顺以巽也。”《说文解字》：“桷，椽方曰桷，”方形以承屋宇，指稳固之处。什么叫“顺以巽也”？从爻象解释，六四爻阴爻居柔位，与上面两爻合为巽卦，所以柔顺而无咎。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

释意：大雁飞到了山冈上，丈夫远征，妻子守贞，三年不孕，丈夫远征终于取得了胜利，当然吉利。

这一爻同样用女子守贞比喻守正道，将士配合得好，就可战无不胜，正如《象》所释：“‘终莫之胜吉’，得所愿也。”

上九：鸿渐于阿，其羽可用为仪，吉。

释意：大雁终于高飞到了四通八达的大道上，它的羽毛可以用作礼仪之物，象征吉祥。《象》也同样释为“‘其羽可用为仪吉’，不可乱也。”

渐卦的智慧启示

凡事要像山上的树一样渐渐上长，不能冒进。

凡事要像大雁这种候鸟一样遵行自然，才能成功。

凡事要像男子迎亲一样，遵行六礼渐进迎娶，女子嫁进去才守中道。

杨力解：渐卦是渐进的智慧

渐卦象征渐进智慧，全卦由鸿雁高飞组成，目的在于强调凡事要遵行渐进规律，奉行守正方能成功，才能安邦定国。正如《彖》所释：“渐之进也……进以正，可以正

邦也。”

渐卦还有一个更深邃的含义，即以鸿雁的品性和羽毛象征高洁和超脱。

第五十四卦 归妹卦——自然智慧

䷵（兑下震上）“归妹”征凶，无攸利。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所以归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利”，柔乘刚也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

初九：归妹以娣。跛能履，征吉。

《象》曰：“归妹以娣”，以恒也。“跛能履吉”，相承也。

九二：眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：“利幽人之贞”，未变常也。

六三：归妹以须，反归以娣。

《象》曰：“归妹以须”，未当也。

九四：归妹愆期，迟归有时。

《象》曰：“愆期”之志，有待而行也。

六五：帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望吉。

《象》曰：“帝乙归妹”，“不如其娣之袂良”也。其位在中，以贵行也。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

《象》曰：“上六”“无实”，“承”虚“筐”也。

释 文

䷵（兑下震上）归妹，征凶，无攸利。

归妹卦由下卦兑䷹及上卦震䷲组成。归妹，雷泽归妹。少女嫁长男，天地大义。归，归宿。归妹，古代指嫁妹。归妹象征该退时就要退，不退而征是凶的，没有什么好处。

归妹卦由兑震二卦组成，兑泽为凉阴，震为动阳，意含阴阳交合，万物大兴，天地之大道，正如婚嫁乃人伦之归始也。

《象》曰：“归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所以归妹也。‘征凶’，位不当也。‘无攸利’，柔乘刚也。”“征凶，位不当也”从卦爻象解释是指归妹卦的二爻和五爻都阴阳失位，所以征凶。“无攸利”则是指三爻

雷泽归妹：少女嫁长男，天地大义

是阴乘阳爻，不协调，所以不会有什么益处。

《象》释曰：“泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。”敝者，弊也。全句指雷起泽中，春天婚嫁正当时，能预知弊端，夫妻更可永远相伴。这同样是从卦爻象解释，就是说能在春天婚配，能预知弊端，就是吉祥的。

初九：归妹以娣。跛能履，征吉。

释意：娣，古代姐姐出嫁要姐妹同嫁一夫，妹妹低一等，称为娣。“跛能履”，跛脚的人虽然足有疾但也能行走。比喻虽然是“娣”，只要贤惠，也吉祥。

《象》释曰：“‘归妹以娣’，以恒也。‘跛能履吉’，相承也。”从爻象解释，娣虽是最下层的初九爻，不过是阳刚居阴位，因而能与上六爻刚柔相济，能承受低卑，那么这个家庭是能吉利的。

九二：眇能视，利幽人之贞。

释意：眇，音 miǎo，盲也。指瞎了一只眼，但还能看东西，囚禁之人易守正道。正如《象》所释：“‘利幽人之贞’，未变常也。”

六三：归妹以须，反归以娣。

释意：须，同嫀，姐也。“归妹以须”，指陪嫁出去的妹妹想取代姐姐的位置，姐姐反而被贬为娣，是不正常的。

《象》曰：“‘归妹以须’，未当也。”从爻象解释，六三爻阴爻居阳位不正，比喻卑位窃尊位，不当也。

九四：归妹愆期，迟归有时。

释意：《说文解字》：“愆，过也。”全句指女子延期不嫁，延期是为了等待更好的机会。

从爻象解释，九四爻与初九爻不相应，只好等待再嫁，正如《象》所释：“‘愆期’之志，有待而行也。”

六五：帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望吉。

释意：殷王弟乙（商纣王之父）把女儿嫁给西伯侯姬昌（周文王），但姐姐是正妻，衣锦（袂）反而不如陪嫁的妹妹的华丽。但依然犹如月亮将满月时（月几望）的光耀。

《象》释之曰：“‘帝乙归妹’，‘不如其娣之袂良’也。其位在中，以贵行也。”正妻姐姐如六五爻的尊位，其位高贵，德行也高，故曰“其位在中，以贵行也。”

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

释意：婚礼上，女子捧着的祭祀的竹筐是空的，男人杀的羊竟不流血，太不吉利了。

《象》从爻象解释说，这是因为上六爻是阴爻是虚的，比喻位太高反而容易出现意想不到的事，正是：“‘上六’‘无实’，‘承’虚‘筐’也。”

归妹卦的智慧启示

遵行自然规律智慧

归妹卦通过男婚女嫁表明一个哲理，即天地不交，万物不兴；反之，天交地合、男婚女嫁，是阴阳合和的自然规律。归妹卦“泽上有雷”就是天地交合的信号，是“天地之大义也”。

待时智慧

归妹卦九四爻以婚嫁愆期暗喻等待时机的必要性，正是“‘愆期’之志，有待而行也”。

“月几望”智慧

归妹卦六五爻通过天子女儿婚嫁衣锦俭节暗诫人们，地位愈高愈要注意“贵行”，就像月儿太圆满，必将亏盈一样。暗喻什么事都不能太满、太圆、太过。

杨力解：归妹卦是做事的智慧

归妹卦是以嫁女暗喻哲理，意在告诫人们无论做什么事都要合乎常理，太过、不及都会产生意想不到的结果，诸如“女承筐无实，士刲羊无血”之类。

第五十五卦 丰卦——丰盛智慧

䷶（离下震上）“丰”亨，王假之。勿忧，宜日中。

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。“王假之”，尚大也。“勿忧宜日中”，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎？

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

《象》曰：“虽旬无咎”，过旬灾也。

六二：丰春蔀，日中见斗。往得疑疾，有孚，发若吉。

《象》曰：“有孚发若”，信以发志也。

九三：丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

《象》曰：“丰其沛”，不可大事也。“折其右肱”，终不可用也。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：“丰其蔀”，位不当也。“日中见斗”，幽不明也。“遇其夷主”，“吉”行也。

六五：来章有庆誉，吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，有庆也。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：“丰其屋”，天际翔也。“窥其户，阒其无人”，自藏也。

释 文

䷶（离下震上）丰，亨，王假之。勿忧，宜日中。

丰卦，由下卦离☲及上卦震☳组成。丰，雷火丰。电闪雷鸣，正大光明。丰卦是一个吉卦，象征亨通丰盛，王者处于盛大之时，不要忧虑，而要如日中天，一鼓作气，普照天下，成就一番大事业。

《彖》提出著名哲理：“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息。”暗喻物极必反的道理。《彖》曰：“丰，大也。明以动，故丰。‘王假之’，尚大也。‘勿忧宜日中’，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”就是说丰，大也，离卦在下主光明，震卦在上主雷动，电闪雷鸣后艳阳高照这是一种盛大的气势，君子就应借这样的大好时机成就大业，就像太阳普照天下一样，但又当警惕盛极必衰这一规律，一定要把握好、利用好大好时机，这就是丰卦的“与

雷火丰：电闪雷鸣，正大光明

时消息”。

《象》说：“雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。”是指丰卦还有一个含义，即正大光明与雷震四字表现在执法上也应公正威严。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

释意：遇到势均力敌的对手，虽然满十日（十日一句）也没有什么灾祸，以后说不定还会有什么礼尚尊重。不过古代干支纪时，十日满一句，一句后又要重新起甲日，所以这里也有旬满必亏之意，就是说十天以后难免不会有灾，正如《象》所说：“‘虽旬无咎’，过旬灾也。”

六二：丰其蔀，日中见斗。往得疑疾，有孚，发若吉。

释意：蔀，音 bù，竹子编的草帘。用丰厚的草帘把太阳遮住，以致白天看到了北斗七星。在阴暗的情况下前往，必然会遭到猜疑，但如果有心还是会带来好的结果。正如《象》所释：“‘有孚发若’，信以发志也。”即指只要有诚心，就往往得到好的心志。

九三：丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。

释意：沛，旆也，指旗幡。沬，小星。用宽大的幡幔遮蔽太阳，以致中午见到小星辰，只有折断右臂，才能无咎。

为什么呢？从爻象解释，因为九三爻在下卦已经到头了，与之相应的上六爻又属阴柔无济，所以只有做一些如折臂一样委屈的事才能消灾。《象》很看不起这样断臂求安的人，因而断言：“‘丰其沛’，不可大事也。‘折其右肱’，终不可用也。”

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

释意：把丰厚的竹簾拉开遮住太阳，以致中午见到北斗七星，这是不吉利的，只有遇到平和的主人才会吉利（夷，平也）。

《象》释曰：“‘丰其蔀’，位不当也。‘日中见斗’，幽不明也。‘遇其夷主’，‘吉’行也。”从爻象解释，九四爻刚爻居柔位，所以位不当，日中见斗，幽暗不光明，所以必须遇到明主，才能化为吉祥。

六五：来章有庆誉，吉。

释意：章，华章。六五爻居尊位，招来俊才，可喜可庆，故而吉祥，正如《象》所释：“‘六五’之‘吉’，有庆也。”

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

释意：阒，静也。覿，见也。把房屋盖得很宽大，却用簾子把家严实遮住，从门缝往里窥看，只见空无一人，三年不见人烟，凶。

《象》曰：“‘丰其屋’，天际翔也。‘窥其户，阒其无人’，自藏也。”小人把房子盖得很大，感觉就像在高空飞翔一样，于是用厚簾子把门窗遮挡住，窥看空屋独宇，是一种自闭现象。

丰卦的智慧启示

盛衰盈虚智慧

丰卦代表丰盛，但卦文中提出日中，暗喻“日中则昃，月盈则食”及“过旬灾也”，暗喻盛极必衰，所以一定要抓紧盛极之时“普照天下”，干一番大业。

盛衰无常智慧

丰卦几个爻都通过用簾子遮蔽日光出现“日中见斗”、“雷电皆至”，暗喻光明中隐藏着阴暗，人不能只看到光明的一面。

不自藏智慧

自藏即自闭，把宽大的房屋遮挡起来，房子又宽又大，人却深藏不露，这是一种自闭，即自绝于人的凶象，是不吉利的。

杨力解：丰卦是“与时消息”的智慧

丰卦是六十四卦中极有哲理的一卦，它提出了著名的“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息”的深邃哲理，告诫人们要善于根据盛极必衰的自然规律，把握进退时机，这就是“与时消息”智慧。

第五十六卦 旅卦——旅行智慧

䷷ (艮下离上) “旅” 小亨。旅贞吉。

《象》曰：旅，“小亨”，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以“小亨旅贞吉”也。旅之时义大矣哉！

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱。

初六：旅琐琐，斯其所，取灾。

《象》曰：“旅琐琐”，志穷“灾”也。

六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。

《象》曰：“得童仆贞”，终无尤也。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：“旅焚其次”，亦以伤矣。以旅与下，其义“丧”也。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

《象》曰：“旅于处”，未得位也。“得其资斧”，“心”未“快”也。

六五：射雉，一矢亡，终以誉命。

《象》曰：“终以誉命”，上逮也。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

《象》曰：以“旅”在“上”，其义“焚”也。“丧牛于易”，终莫之闻也。

释 文

䷷ (艮下离上) 旅，小亨。旅贞吉。

旅卦，由下卦艮䷳及上卦离䷲组成。旅，火山旅。阳光普照，人生如旅。旅居在外，当然只是小亨通了，只要品德守正，那么还是吉祥的。

旅卦，非指现在的旅游，而是由丰卦的大房屋成了旅居出行。旅卦是由上离卦和下艮卦组成，意味着山上有火，象征旅途虽然颠沛流离，但山火可以燎原。

《象》说：“山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱。”旅途中，无论有多艰难也一定要坚守德行，正如《彖》所说：“旅，‘小亨’，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以‘小亨旅贞吉’也。旅之时义大矣哉！”即从卦爻象阐述，旅卦六五爻及六二爻皆阴爻柔顺居中，能与诸阳爻刚柔相济，又下卦是艮卦能知止，所以总体上是亨通的、贞吉的，这就是旅人应遵行的大义。

初六：旅琐琐，斯其所，取灾。

火山旅：阳光普照，人生如旅

释意：旅居时，不要人穷志短计较琐事，而应壮志在酬。

初六爻虽阴柔居最下，但只要坚守正道就不怕有灾。正如《象》所阐发的“‘旅琐琐’，志穷‘灾’也”。没有志气，才会有灾。

六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。

释意：次，寓所。旅途中入住旅舍，怀中有钱财，又得到童仆，还算顺利，所以也不会有什么怨尤，正如《象》所释：“‘得童仆贞’，终无尤也。”

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

释意：住宿的旅舍遭了火灾，童仆也走了，太不幸了，这到底是怎么回事？《象》释曰：“‘旅焚其次’，亦以伤矣。以旅与下，其义‘丧’也。”也就是在艰难的情况下，丧失了正义之故。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

释意：旅舍烧了，只好投宿于郊棚，虽然得到了一点资助，但心中依然快快不乐。为什么呢？《象》解释说：“‘旅于处’，未得位也。‘得其资斧’，‘心’未‘快’也。”就是从爻象解释，九四爻阳爻阴位，不得当之故，其实也就是在暗示资助不够，所以心中郁闷。

六五：射雉，一矢亡，终以誉命。

释意：射中了一只野鸡，虽然少了一支箭，但最终却得到了嘉奖。

《象》释曰：“‘终以誉命’，上逮也。”从爻象解释，因为六五爻阴爻居尊位，所以有发展的可能。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

释意：就像大树上的鸟巢被烧了，旅人的房舍也被烧了，先是笑，然后是号咷大哭，也像把牛丢失在牧场一样（“丧牛于易”），大凶。接二连三的不幸遭遇，暗喻旅人出门在外要经得住艰难困苦才能成就大业。

旅卦的智慧启示

旅忌丧义

君子在家中要恪守中正之道，出门在外应“慎独”，这就是旅卦告诫人们的：不能失去大义。

旅忌志短

“志穷灾也”即告诫不能束缚于小事，要注意大节。

旅忌过亢

柔顺多助，刚蹇寡助，对于旅行者来说这点至为重要。

杨力解：旅卦是人生的智慧

旅卦“山上有火”，就是通过旅途中的各种遭遇暗喻人生旅程之不易，提示即使在最艰难的情况下也不能人穷志短。孔子周游列国时“弦歌不绝”就反映了这位圣人在遭遇围困、断粮时还高歌不止的气节。

第五十七卦 巽卦——柔顺智慧

䷸（巽下巽上）“巽”小亨。利有攸往。利见大人。

《象》曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以“小亨，利有攸往，利见大人。”

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

初六：进退利武人之贞。

《象》曰：“进退”，志疑也。“利武人之贞”，志治也。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

《象》曰：“纷若”之“吉”，得中也。

九三：频巽，吝。

《象》曰：“频巽”之“吝”，志穷也。

六四：悔亡，田获三品。

《象》曰：“田获三品”，有功也。

九五：贞吉，悔亡，无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。

《象》曰：“九五”之“吉”，位正中也。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：“巽在床下”，“上”穷也。“丧其资斧”，正乎“凶”也。

巽为风：风上有风，难有定数

释 文

䷸（巽下巽上）巽，小亨。利有攸往。利见大人。

巽卦，由上卦巽䷸及下卦巽䷸组成。巽为风。风上有风，难有定数。巽，逊也，谦逊顺从之意。巽象风，乃柔风、和风之象。有巽德之人，必然亨通，必然顺利，并且可以见大人。

《彖》释之曰：“重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以‘小亨，利有攸往，利见大人’。”从爻象解释，巽卦由两个顺卦组成可见柔顺之至。加之初六爻

和六四爻都顺伏在两个阳刚爻之下，更是柔顺从刚之象。而且上下卦的正中爻皆阳居正位，位正便能行得正，所以整个卦象都是一个顺字。

初六：进退利武人之贞。

释意：进退犹豫之时，应像武人一样勇敢一些，才能顺利。

从爻象解释，初六爻是阴爻居最下位，上承的六四爻同样属阴爻以致阴柔太过，所以应该像武者一样刚强一些才能顺利。《象》释道：“‘进退’，志疑也。‘利武人之贞’，志治也。”指出了从“志疑”到“志治”两个决定阶段，是从柔决到刚断的智慧在于刚柔相济。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

释意：恭顺地趴在床下，像祝史和巫师那样虔诚，那就吉祥了。

从爻象解释，九二爻是阳爻阴位，即阳刚之爻处在阴位上，自然应对九五尊位卑顺。至于“纷若吉”，《象》释曰：“‘纷若’之‘吉’，得中也。”纷，不断。从爻象解释，是九二爻阳居阴位，能守中道，也就是说只要谦顺，吉祥就会纷至沓来。

九三：频巽，吝。

释意：频，颦也，皱眉也。皱着眉头勉强地顺从是虚伪的，不吉。

从爻象解释，九三爻是阳刚居下卦上位，所以不想顺从，志气不得展示，正如《象》所释：“‘频巽’之‘吝’，志穷也。”

六四：悔亡，田获三品。

释意：亡，消亡。田，猎也。悔恨消除了，跟随君王狩猎，获得了三品之奖。从爻象解释，六四爻虽位上卦，但是在九五尊位之下，理应当臣，所以没有悔懊，而是虔诚地谦逊，所以立功了。

正如《象》所释：“‘田获三品’，有功也。”三品，指古代贵人狩猎的猎物分为三等：祭祀类叫干豆，是祭祀用的干肉；充庖类，是敬献君主食用的肉；敬宾类，是馈赠及宴请宾客吃的腊肉。此三品皆为上品，被赠三品，表示立了功。

九五：贞吉，悔亡，无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。

释意：贞吉是因为走正道，所以吉祥，悔恨也就不存在，当然无不利。开始不顺（“无初”），往后吉祥（“有终”）。庚日的前三天是丁日，有叮嘱之意，庚日的后三天是癸日，有揆变权衡之意，意即事之前要叮嘱，事之后要权衡。

九五为什么是吉爻？《象》释曰：“‘九五’之‘吉’，位正中也”。这是从爻象解释，因九五爻居中尊位，得中正，自当吉祥。至于取庚日是因为古代重视七天一周，周而复始之意。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

释意：这一句必须从爻象解释，意即上九爻是高居于全卦之上的尊位，居然趴在床下，巽卦的上九爻与初六爻都是趴在床下，初六爻是“地卑”尚且说得过去，而上

九爻是“天尊”岂能屈尊太过，所以凶矣，凶到如同丧失了锋利的刀斧，完全没有自卫能力了。

《象》的解释是：“‘巽在床下’，‘上’穷也。‘丧其资斧’，正乎‘凶’也。”什么叫“上穷”？就是指上九爻居一卦之尽头，穷途无路了，所以大凶。

巽卦的智慧启示

顺从要有度

巽德指谦顺，柔顺，是一种美德。但顺从必须有度，既不能太过也不能不及。如“巽在床下”是太过，所以有丧斧之凶。不及，皱着眉头的顺从，虚伪的顺从，主吝，正是所谓的“频巽，吝。”

顺从不能盲从

以下顺上，自然理也。巽卦是一阴爻顺从二阳爻，阴顺从阳，刚柔相济，自然之理也，但顺从的必须是君子，不能盲从，正如巽卦卦辞提出的必须“利见大人”是也。

择武之智

指优柔寡断时要果断，正是“进退利武之人之贞”句所示。

杨力解：巽卦是顺从的智慧

巽卦是《易经》八卦之一，是八卦中的长女卦，主进退。《易·说卦》：“巽，为木，为风，为长女……为进退。”即言巽德如长女，阴柔，主顺从进退。不过巽卦也是风卦，风有柔风也有刚风，所以巽卦的顺从也非无原则的顺从，而是有选择的。无论是以下顺上，或是以上顺下，都是有原则的，其深意正如“先庚三日，后庚三日”的“叮揆”之度。

第五十八卦 兑卦——和悦智慧

䷹（兑上兑下）“兑”亨。利贞。

《象》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以“利贞”，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

初九：和兑，吉。

《象》曰：“和兑”之“吉”，行未疑也。

九二：孚兑，吉，悔亡。

《象》曰：“孚兑”之“吉”信志也。

六三：来兑，凶。

《象》曰：“来兑”之“凶”，位不当也。

九四：商兑未宁，介疾有喜。

《象》曰：“九四”之“喜”，有庆也。

九五：孚于剥，有厉。

《象》曰：“孚于剥”，位正当也。

上六：引兑。

《象》曰：“上六：引兑”，未光也。

兑为泽：泽上有泽，悦上加悦

释 文

䷹（兑下兑上）兑，亨。利贞。

兑卦，上下卦皆由兑卦䷹组成。兑为泽。泽上有泽，悦上加悦。《说文解字》：“兑，说也。”说通悦，也即快乐之意。

兑，像开口在笑，也像一只安顺的祥羊即“𦍋”，正如《易·说卦》解释兑卦：“兑为泽，为少女……为口舌，为羊”是也。

为什么《易经》给予兑卦“亨。利贞”的高度评价？

首先，《彖》从卦爻象作了解释，《彖》曰：“兑，说也。刚中而柔外，说的‘利贞’，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！”《彖》指出兑卦是“刚中而柔外”，即上下卦的两个阳刚爻都处中位，阴柔爻在外，是内刚而外柔，所以讨人喜欢，因此能顺天应人而亨通吉利。

《象》从卦象对兑卦作了进一步解释：“丽泽，兑。君子以朋友讲习。”兑属泽，两个兑卦在一起是两泽相济滋润无穷，所以吉祥。故又两口相对，君子们在一起讲习沟通，因而快乐，正是孔子所说的“学而时习之，不亦乐乎”。可见兑卦集中了安详、柔顺、滋润、快乐四大优点，从而获得《易经》的高评价就不足为怪了。

初九：和兑，吉。

释意：和，温和，祥和，和气。和悦待人，吉祥。

从爻象解释，初九阳刚居最下位，刚柔相济，所以和谐。《象》释之曰：“‘和兑’之‘吉’，行未疑也。”未疑即无碍，不会有疑惑。

九二：孚兑，吉，悔亡。

释意：孚，诚信。这句是说诚信和悦地待人是吉祥的，没有懊悔的。

从爻象看九二是阳爻得中位，刚柔相济守中正，故而诚信无灾。《象》曰：“‘孚兑’之‘吉’，信志也。”也就是指诚信的和悦，才能得到他人的信任。

六三：来兑，凶。

释意：来的人，是讨人喜欢的假笑，凶。

从爻象解释，六三爻是阴爻居下卦的阳位，是不当位，所以必是假笑，故凶。正如《象》所说：“‘来兑’之‘凶’，位不当也。”

九四：商兑未宁，介疾有喜。

释意：《说文解字》：“商，从外知内也。”喜，庆也。《象》释曰：“‘九四’之‘喜’，有庆也。”全句是说在一起和谈，但心中不宁，所以只是小病去了。为何只去小病？为何心中不宁？从爻象解释，是因为九四爻是上卦的阳刚爻与下卦的六三阴爻相近，比喻不与小人多谈，所以心中不宁，只能解决小问题。

九五：孚于剥，有厉。

释意：诚信被人剥夺，有危险。

诚信为何被剥夺？从爻象解释是因为九五阳刚尊位，上邻上六阴爻，暗喻被小人包围，所以有危险。正如《象》所释：“‘孚于剥’，位正当也。”指正当的君位难免被小人取悦腐蚀而剥脱。

上六：引兑。

释意：引，引诱。这一爻的意思是引诱别人快乐。为何要把“引兑”放到上六爻？因为上六爻象征全卦的尽头，上六爻是阴爻，从而被比喻为奸佞小人骑在九五尊君之

上，引诱君王堕落。难怪《象》释曰：“‘上六：引兑’，未光也。”指出这是一种不正大光明的行为。

兑卦的智慧启示

快乐智慧

快乐是人的天性，人生应该是快乐的。不独乐，与人同乐，是快乐的高层次境界。兑卦的宗旨便是与人同乐，所以才获得《易经》亨通利贞的高度评价。

和悦智慧

兑卦像羊字，就是要提倡羊的温顺和悦，和悦对人是一种良性滋润，这就是兑卦所以用两个泽卦组成之故。

提倡“孚兑”，反对“引兑”

就是提倡与人诚恳的和悦和“商兑（互相沟通）”，警惕讨好取悦于人的“来兑之凶”，注意不正当的引诱及有腐蚀性的“剥兑”。

杨力解：兑卦是和悦的智慧

兑卦是八卦之一，象泽，义悦，因字象形羊字，所以有滋润、和悦、温顺、笑口常开的美德；兑卦又是八卦中的少女卦，其温柔可想而知；所以兑卦是一个吉祥的卦象，有“亨。利贞”之誉。

第五十九卦 涣卦——避散智慧

䷺（坎下巽上）“涣”亨。王假有庙。利涉大川，利贞。

《象》曰：涣，“亨”，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。“王假有庙”，王乃在中也。“利涉大川”，乘木有功也。

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。

初六：用拯马壮，吉。

《象》曰：“初六”之“吉”，顺也。

九二：涣奔其机，悔亡。

《象》曰：“涣奔其机”，得愿也。

六三：涣其躬，无悔。

《象》曰：“涣其躬”，志在外也。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：“涣其群元吉”，光大也。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

《象》曰：“王居无咎”，正位也。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：“涣其血”，远害也。

风水涣：风行水上，一路顺风

释 文

䷺（坎下巽上）涣，亨。王假有庙。利涉大川，利贞。

涣卦，由下卦坎☵及上卦巽☴组成。涣，风水涣。风行水上，一路顺风。《说文解字》：“涣，流散也。”人心将散，君王忙到宗庙里组织祭礼以感召人们凝集，因而最终是亨通的，可以出行，可以过大江，这是吉利的。

《彖》释曰：“涣，‘亨’，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。‘王假有庙’，王乃在中也。‘利涉大川’，乘木有功也。”“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”是从爻象解释，渐卦的九三刚爻与六二阴爻交换从而变成了涣卦，如此涣卦的下卦第三爻与上卦的第六爻就能阴阳相济。

《象》从卦象阐发曰：“风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。”“风行水上”是一

种象形，是风生水起，意味着涣散，所以君王赶快入庙祭祀以防人心涣散。

初六：用拯马壮，吉。

释意：用壮马才可拯救涣散。

从爻象解释，因为九二爻是阳刚，象征刚强，初六爻是阴爻，因而有了依靠，正如《象》所释：“‘初六’之‘吉’，顺也。”就是指初六爻依顺九二爻的刚健。

九二：涣奔其机，悔亡。

释意：机，几也，指古代的矮足长桌。出现涣散时急忙找个依靠才不会悔恨。

《象》曰：“‘涣奔其机’，得愿也。”也是求安的心愿。

六三：涣其躬，无悔。

释意：躬，自身。散掉自身的不良习气，是无悔的。这样才有志在外做一些大事，正如《象》所说：“‘涣其躬’，志在外也。”

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

释意：散掉小的群体，聚成大的群体，这叫不散不聚，不破不立，此非（匪，非也。夷，平也）一般人的思想水平。

《象》所说“‘涣其群元吉’，光大也”，是指破小立大是光明正大的智慧。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

释意：君王发出去的大号令是收不回的，如同流出去的汗也是收不回的，只要君王安居中位就无灾祸。

九五爻是阳刚居九五尊位，正位号令当然无灾祸，正如《象》所释：“‘王居无咎’，正位也。”

上九：涣其血，去逖出，无咎。

释意：血通恤，指抚恤救济。逖，同惕。发放一些钱财去救济人，必能远离惊惕，就不会有灾祸。正如《象》所说：“‘涣其血’，远害也。”远害即远离祸害。

涣卦的智慧启示

不散不聚大智慧

涣卦说“涣其群”“涣有丘”，就是说散掉小的组成像山一样的大团体，这是不散不聚、不破不立的大智慧，所以风行水上，一路顺风，所以“利涉大川，利贞”。

拼小聚大智慧

涣卦认为散去小的（“涣其群”）聚成大的（“涣有丘”），这不是一般人的智慧（“匪夷所思”），而是一种大智慧（“‘涣其群元吉’，光大也”）。

散财聚人智慧

“涣其血，去逖出”就是指出涣恤远害，舍财免灾的道理，也就是在必要时要用散财来聚人心智慧。

杨力解：涣卦是避涣的智慧

无论是旅卦的“山上有火”，还是涣卦的“风行水上”，都是《易经》象数发出的预警信号。旅卦通过旅舍被烧，涣卦通过人心涣散到宗教祭祀，都反映了《易经》治国的智慧在于居安思危，在于处理好聚与散的辩证统一关系。

第六十卦 节卦——节俭智慧

䷻（兑下坎上）“节”亨。苦节，不可贞。

《象》曰：节，“亨”。刚柔分而刚得中。“苦节不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

初九：不出户庭，无咎。

《象》曰：“不出户庭”，知通塞也。

九二：不出门庭，凶。

《象》曰：“不出门庭凶”，失时极也。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：“不节”之“嗟”，又谁“咎”也。

六四：安节。亨。

《象》曰：“安节”之“亨”，承上道也。

九五：甘节，吉，往有尚。

《象》曰：“甘节”之“吉”，居位中也。

上六：苦节，贞凶。悔亡。

《象》曰：“苦节贞凶”，其道穷也。

释 文

䷻（兑下坎上）节，亨。苦节，不可贞。

节卦，由下卦兑䷹及上卦坎䷜组成。节，水泽节。水少泽枯，节制自起。《说文解字》：“节，竹约也。”就是说节有止之意。有节制才能亨通。但节制也要有度，过度节制就叫苦节，不可以作为节制的原则。

《彖》释曰：“节，‘亨’。刚柔分而刚得中。‘苦节不可贞’，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。”就是说

水泽节：水少泽枯，节制自起

节制是一种亨通的智慧。从卦爻象来看，节卦刚柔均衡，二、五爻皆阳刚得中位，中正位再守中道那就能亨通，也就是所谓的“当位以节，中正以通”。但不可过度苦节，否则道路会阻隔过度，这样就会有凶险。节制要形成一种制度，犹如天地有节，才有四时气候一样，因为社会也同天地一样是有节制规律的。当然节制必须“不伤财，不害民”。

《象》说：“泽上有水，节。君子以制数度，议德行。”从卦爻象来解释，节卦的上卦是坎卦，下卦是泽卦，象形义是水流于泽太多会水注成灾，太少则会枯竭，必须有一定的“数度”，这就是节制的“度”。人的德行也一样，不能太过，也不能不及，这就是《象》对节卦的阐发。

初九：不出户庭，无咎。

释意：指不出内庭，就没有灾祸。

《象》释曰：“‘不出户庭’，知通塞也。”意思是不出内院就应该知道出门有碍，这样才能无咎。

九二：不出门庭，凶。

释意：连家门都不敢出，节制太过了，所以凶。

《象》认为是失了时机，所以不敢出门：“‘不出门庭凶’，失时极也。”

六三：不节若，则嗟若，无咎。

释意：不节制，但能哀叹感触，尚能无灾祸。

《象》释曰：“‘不节’之‘嗟’，又谁‘咎’也。”这是说不节制带来的感叹，怨谁呢？

六四：安节。亨。

释意：安然地节制，当然亨通。

六四爻是阴爻柔顺，能得九五爻阳刚的承助，因此安然，所以《象》曰：“‘安节’之‘亨’，承上道也。”

九五：甘节，吉，往有尚。

释意：“甘节”就是愉快地节制，所以吉祥，之后也会被人崇尚。

为何是甘节？因为九五爻阳刚中正，所以有利于节制天下，正如《象》所说：“‘甘节’之‘吉’，居位中也。”

上六：苦节，贞凶。悔亡。

释意：“苦节”就是过度节制，这样会招来灾祸，如能知悔就可消除遗憾。

《象》阐发说：“‘苦节贞凶’，其道穷也”，就是指上六爻是最高爻，已经到了穷途末路，无计可施了，所以只有拼命节制，正所谓“其道穷也”，所以凶。

节卦的智慧启示

节制智慧

节，竹节。竹子因为由许多竹节组成，所以牢实，这一象形提示为人和办事都应该有节制才会少灾祸。

甘节智慧

就是要愉快地、安然地节制才会受人尊敬，即所谓“甘节，吉，往有尚”。

苦节智慧

提倡甘节，避免苦节。如果过度节制，把节制变成了痛苦，那说明已经陷入穷途末路了，正是“‘苦节贞凶’，其道穷也”。

杨力解：节卦是节制的智慧

《易经》节卦再次用观象取义比喻节制的重要性。首先，要像竹节一样有节制才牢实；并且用上坎下兑组成节卦，提示泽上有水，比喻水流泽中太多或太少都会带来灾祸，强调节制也必须讲度，所谓“君子以制数度”。

第六十一卦 中孚卦——诚信智慧

䷼（兑下巽上）“中孚”豚鱼吉。利涉大川，利贞。

《象》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。“豚鱼吉”，信及豚鱼也。“利涉大川”，乘木舟虚也。中孚以“利贞”，乃应乎天也。

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

初九：虞吉，有它不燕。

《象》曰：“初九：虞吉”，志未变也。

九二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：“其子和之”，中心愿也。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：“或鼓或罢”，位不当也。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：“马匹亡”，绝类上也。

九五：有孚挛如，无咎。

《象》曰：“有孚挛如”，位正当也。

上九：翰音登于天，贞凶。

《象》曰：“翰音登于天”，何可长也？

释 文

䷼（兑下巽上）中孚，豚鱼吉。利涉大川，利贞。

中孚卦，由下卦兑☱及上卦巽☴组成。中孚，风泽中孚。树下水，诚信有源。孚，音 fú，同孵，象形字是爪下孵化一个卵。这是借卵生动物的守信，比喻人也要讲诚信。人如果讲诚信，那就连祭祀的猪、鱼都会被感化，何况于人，这是吉祥的，有利于渡江过河，有利于坚守正道。

《彖》释曰：“中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。‘豚鱼吉’，信及豚鱼也。‘利涉大川’，乘木舟虚也。中孚以‘利贞’，乃应乎天也。”从卦爻象解释，中孚卦阴爻在内而三、五爻都是阳刚得中位。有诚信是令人愉悦的事（“说而巽”），有诚信才能感化四方（“乃化邦也”），连猪、鱼都被感化，当然有利于渡涉大江。从观象取义的道理来看，中孚卦是中间两个阴爻，上下都有阳刚擎着，就像木舟乘在泽上，诚信有利于坚守正道，这是顺应天德的。

风泽中孚：树下水，诚信有源

《象》则阐发为：“泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。”这又是以泽上有风代表诚信愉悦办事就能如水上行舟一样顺利，比喻法律刑事也同样要守诚信之德。

初九：虞吉，有它不燕。

释意：虞，音 yú，安也。燕，安居也。如果安守诚信就能吉祥，有意外的想法介入，恐怕就不会安宁了。可见首先要坚定诚信，也就是要守诚，才能安宁，正如《象》所说：“‘初九：虞吉’，志未变也”。

九二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

释意：这是两幅生动的画面，一只仙鹤在山阴处鸣叫，不远处一群小鹤和鸣；另一画面是两个知交在一起快乐地分享美酒。这两幅画面说明共守诚信是一种快乐。

《象》释曰：“‘其子和之’，中心愿也。”所谓“中心愿也”即指九二爻与九五爻高下相应也。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

释意：遇到敌人，表现不一，或击鼓勇战，或退却作罢；有的失败而泣，有的胜利而歌。

《象》从爻象解释，认为六三爻阴爻居阳位，因位不当所以不能感召天下一致对敌，所以说：“‘或鼓或罢’，位不当也”。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

释意：月亮将近十五之夜，丢失了与之匹配的马，没有灾祸。

《象》从爻象角度阐述曰：“‘马匹亡’，绝类上也。”即六四爻绝断自己的同类初九爻，去与九五爻相从，比喻原配不行可以另寻他路。

九五：有孚挛如，无咎。

释意：如果彼此都坚守诚信，如挛生兄弟一样携手不离，就无灾祸。

《象》释曰：“‘有孚挛如’，位正当也。”从爻象角度解释，是因为九五之尊阳刚得中正位，能号令天下诚信，所以无咎。

上九：翰音登于天，贞凶。

释意：《礼记·曲礼》：“鸡曰翰音。”鸡鸣叫着登上了高地，凶。

《象》释曰：“‘翰音登于天’，何可长也？”从爻象角度看，即阳刚上九爻位高自负，必然不利，犹如鸡登到高处鸣叫长久不了一样。

中孚卦的智慧启示

诚信智慧

诚信如鸟孵蛋，也如豚鱼祭祀，也如鸡鸣，说明诚信是自然界非常广泛的一种美德。

转移智慧

“月几望，马匹亡，无咎”暗喻原配不行，可以另求他路，因为天无绝人之路。

共鸣智慧

中孚卦以“鸣鹤在阴，其子和之”暗喻获得共鸣才能很好地合作，这就是共鸣智慧。

杨力解：中孚卦是诚信的智慧

中孚卦以下泽上木暗喻水能载舟也能覆舟，如同守诚信与否将决定成败。中孚卦以卵生动物孵蛋守信取象类比人要诚信；又以“月几望，马匹亡，无咎”暗喻原配断绝应另择他途，所谓“绝类上也”；尤其提出“有孚挛如”，强调彼此携手结成生死团队方能以诚信取胜。

第六十二卦 小过卦——守小智慧

䷛（艮下震上）“小过”亨。利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

《象》曰：小过，小者过而亨也。过以“利贞”，与时行也。柔得中，是以“小事

吉”也。刚失位而不中，是以“不可大事”也。有“飞鸟”之象焉，“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”，上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

初六：飞鸟以凶。

《象》曰：“飞鸟以凶”，不可如何也。

六二：过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。

《象》曰：“不及其君”，臣不可过也。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

《象》曰：“从或戕之”，“凶”如何也？

九四：无咎。弗过遇之，往厉必戒。勿用永贞。

《象》曰：“弗过遇之”，位不当也。“往厉必戒”，终不可长也。

六五：密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

《象》曰：“密云不雨”，已上也。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

《象》曰：“弗遇过之”，已亢也。

雷山小过：山上有雷，当止即止

释 文

䷛（艮下震上）小过，亨。利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

小过卦，由下卦艮䷳及上卦震䷲组成。小过，雷山小过。山上有雷，当止即止。小过卦是个吉利卦，只要守正，即可办小事，不可办大事。飞鸟过后留下的声音，不宜上只宜下，才会有大吉祥。

小过卦是中孚卦孵的鸟，中孚卦是内二阴爻、上下四阳爻，小过卦则恰好反过来，是内二阳爻、上下四阴爻，就像小鸟已孵出一样，所以小过卦全卦都用鸟来说事。

《彖》从卦爻象来阐述说：“小过，小者过而亨也。过以‘利贞’，与时行也。柔得中，是以‘小事吉’也。刚失位而不中，是以‘不可大事’也。有‘飞鸟’之象焉，‘飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉’，上逆而下顺也。”所谓“柔得中”是指六二及六五皆为阴爻得中位，由于中位缺阳刚，也就是“刚失位而不中”，所以只宜办小事不宜办大事，但由于能坚守正道（“过以‘利贞’”），尤其能“与时行也”，所以小过宜居下，宜柔行，不要去逆上犯上，就能大吉。

从卦爻象的角度来看，小过卦是下艮上震，也就是山上有雷，但雷声不大，所以象形在于暗喻小过的过失不大，如果能做到行为有所恭顺，服丧有所悲哀，享用有所俭约，那就没有问题，也就是《象》所说的：“山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。”

初六：飞鸟以凶。

释意：这一句必须从爻象解释。初六爻阴爻居最下位，只宜小飞，如果高飞就是表示太超过它的能力，那就不可收拾了，正如《象》所说：“‘飞鸟以凶’，不可如何也。”

六二：过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。

释意：这一爻是用爻象作比喻，试图警示下不要越上，正如《象》所说：“‘不及其君’，臣不可过也。”祖指祖父，妣指祖母。六二爻上应六五爻，九四爻是阳爻，六五爻是阴爻，六二爻与六五爻相应是越过了九四爻，这就叫“过其祖，遇其妣”。同时又用君臣进行比喻，即把六五爻比做君，把九四爻比做臣，说不能遇到君，遇到臣的相助也很少，目的在于暗喻不要越位，顺着来，就无咎。

九三：从或戕之，凶。

释意：戕，音 qiāng，《说文解字》：“戕，抢也，他国臣来弑君曰戕。”本国人臣杀君叫弑，他国人臣杀君叫戕。全句说不要过度防范，顺从或是去杀害皆凶。

从爻象阐发，九三爻阳刚得正，上六爻却是阴爻，暗喻顺从上面的小人或自以为阳刚就是伤戕他人，都是凶的，正如《象》所释：“‘从或戕之’，‘凶’如何也？”

九四：无咎。弗过遇之。往厉必戒。勿用永贞。

释意：想不遭灾祸，那就不要太过，这样才能有知遇之人，继续前往就会有危险（“往厉”），所以必须要有戒备（“必戒”），不要过分才永远顺利。

《象》从爻象阐发说：“‘弗过遇之’，位不当也。‘往厉必戒’，终不可长也。”九四爻阳刚阴位（“位不当也”），上六爻是阴柔小人，二者不能相济，所以在没有相助的情况下往前行动就有危险，就必须防备（“往厉必戒”），所以终归是长久不了。

六五：密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

释意：乌云密布尚未下雨，浓云从西郊来，王公用绳箭（弋，音 yì，带绳的箭）射野兽，野兽藏在洞里。

《象》从爻象释意说：“‘密云不雨’，已上也。”“已上也”是指六五爻是阴爻，但已在九四阳刚之上。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

释意：弗，不也。离同罹。全句说没有遇到帮助，还有太过之举，飞得太高太久，即使飞鸟也会遭到杀害，此乃大难当前。

从爻象解释是说上六爻是阴爻，已超过所有阳刚而居最上位，下面相应的六五爻是阴爻，不能相助，这就是不能相遇相助，还超越所有阳刚，太亢了，所以必然大祸临头，正如《象》所阐发的：“‘弗遇过之’，已亢也。”

小过卦的智慧启示

守小智慧

天下的事，小有小的智慧，大有大的优势，只要能守中正，所谓“柔得中”，便能逢凶化吉，就能以柔克刚，最终以小胜大，从而变强。

预测智慧

小过卦由艮震二卦组成，“山上有雷，小过”意味着会有小过失，与“密云不雨，自我西郊”相铺垫，暗喻《易经》的预测智慧。

升降智慧

小过卦以飞鸟比喻飞得过高最易遇害，一定要当升就升，应降则降，一定要把握好度，所谓“上逆而下顺也”。

杨力解：小过卦是守柔尚小的智慧

小过卦同样是一个富含哲理的卦，它告诫人们，既不要太过，也不要不及，不要过刚也勿过柔，也就是不卑不亢。就是说，只要能守柔尚小，那么虽小也能办大事。小过卦还有一句名言：“密云不雨，自我西郊。”这是《易经》的预测名言。

第六十三卦 既济卦——忧患智慧

䷾（离下坎上）“既济”亨。小利贞。初吉终乱。

《象》曰：既济，“亨”，小者亨也。“利贞”，刚柔正而位当也。“初吉”，柔得中也。“终”止则“乱”，其道穷也。

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：“曳其轮”，义“无咎”也。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：“七日得”，以中道也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

《象》曰：“三年克之”，惫也。

六四：繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：“终日戒”，有所疑也。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：“东邻杀牛”，“不如西邻”之时也。“实受其福”，吉大来也。

上六：濡其首，厉。

《象》曰：“濡其首”，何可久也？

释 文

䷾（离下坎上）既济，亨。小利贞。初吉终乱。

既济卦，由下卦离☲及上卦坎☵组成。既济，水火既济。水在火上，难免忧患。既济卦为什么紧接着一个“亨”字？因为既济卦是成功的标志。既，已也。济，渡河之意。既济象征已经完成的意思。办小事有利守正，开始吉利，最终很乱。

为什么这样？先看《象》的阐发：“既济，‘亨’，小者亨也。‘利贞’，刚柔正而位当也。‘初吉’，柔得中也。‘终’止则‘乱’，其道穷也。”因为六二爻及九五爻位正而刚柔相济所以吉利。开始之所以吉（“初吉”），是因为六二爻阴柔当位（“柔得中也”）；之所以“终乱”，是因为已经没有什么可变化的了（“其道穷也”）。

从卦爻象看，既济卦是“水在火上”，水最终灭了火，所以水火最初虽然相济，但最终火必被水灭了，这就暗喻人们要防患未然，这就是《象》所言：“水在火上，既济。君子以思患而豫防之。”

水火既济：水在火上，难免忧患

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

释意：拖着轮子的车，沾湿了尾巴的狐狸，速度放慢了，所以不会有灾祸。

《象》释曰：“‘曳其轮’，义‘无咎’也。”义，道理。因为初九爻处最下爻但却 是阳刚爻，日后恐气旺生事，所以要慢一点。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

释意：茀，指车幔。妇女的车幔丢了，不用去找，七天后会失而复得。

《象》释曰：“‘七日得’，以中道也。”就是说六二爻是阴柔居正位，守中道的 意思。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

释意：这是一段历史故事。高宗，即武丁，是第二十三代殷主，他讨伐了西边的 一个诸侯国，名叫鬼方，三年才取得了胜利，是殷商中兴的英主。这句话是说残酷的 征战中，小人不能用。

《象》说：“‘三年克之’，惫也。”这也证实了这次战争十分残酷，所以很疲惫。

六四：繻有衣袽，终日戒。

释意：繻，指华贵锦衣。袽，音 rú，指粗布礼服。全句讲有绫罗绸缎不穿，却穿 粗布衣服，整天处于戒备状态。

《象》释曰：“‘终日戒’，有所疑也。”这同样是讲终日戒备而有所忧患。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

释意：东边杀牛隆重祭祀，不如西边邻国的虔诚薄祭，受到神的降福。原因在于西邻会把握祭祀的时机，如《象》所说：“‘东邻杀牛’，‘不如西邻’之时也。‘实受其福’，吉大来也。”

上六：濡其首，厉。

释意：水浸湿了渡河的狐狸的头，表示狐狸快沉没了，所以大凶。

《象》也说：“‘濡其首’，何可久也？”就是说狐狸快渡到河边却出了危险，这反映了《易经》的忧患意识。

既济卦的智慧启示

“初吉终乱”智慧

既济卦提出“初吉终乱”，暗喻了创业容易守业难的理念。

思患智慧

“君子以思患而豫防之”是《易经》高度强调的思患意识。

防“终危”智慧

既济卦上六爻“濡其首，厉”，通过小狐狸已经快渡过河了，还出现头被浸湿有可能淹死的凶兆，再次形象地强调了防“终危”的智慧。

杨力解：既济卦是居安思危的智慧

既济卦的象义“水在火上”具有很深远的哲理。水在火上，既有水火相济的含义，也有为火不容，甚至水灭火的意义，结合狐狸渡河的故事反映了《易经》极为重视居安思危的忧患意识。

第六十四卦 未济卦——未成智慧

䷿（坎下离上）“未济”亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

《象》曰：未济，“亨”，柔得中也。“小狐汔济”，未出中也。“濡其尾，无攸利”，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

初六：濡其尾，吝。

《象》曰：“濡其尾”，亦不知极也。

九二：曳其轮，贞吉。

《象》曰：“九二贞吉”，中以行正也。

六三：未济，征凶。利涉大川。

《象》曰：“未济，征凶”，位不当也。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年，有赏于大国。

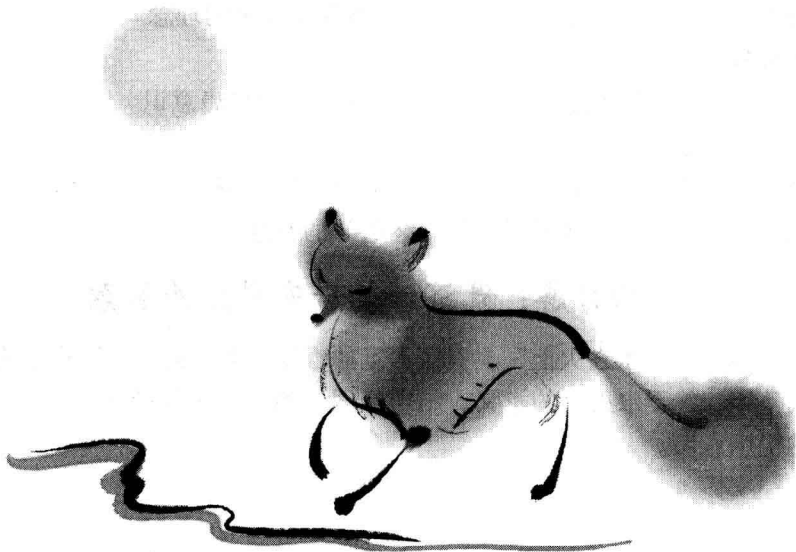
《象》曰：“贞吉悔亡”，志行也。

六五：贞吉，无悔。君子之光有孚，吉。

《象》曰：“君子之光”，其晖“吉”也。

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

《象》曰：“饮酒濡首”，亦不知节也。

火水未济：火上水下，难以相济

释 文

䷿（坎下离上）未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济卦，由下卦坎☵及上卦离☲组成。未济，火水未济。火上水下，难以相济。汔，音 qì，几乎。汔济，指将要完成。未济卦属亨通卦，讲小狐狸快要渡过河时，尾巴却淹了，没什么好处。

《彖》说：“未济，‘亨’，柔得中也。‘小狐汔济’，未出中也。‘濡其尾，无攸利’，不续终也。虽不当位，刚柔应也。”为什么这个卦亨通？因为六五爻阴柔得中位（“柔得中也”）。小狐狸为何未完成渡河就出危险？因为小狐狸的九二阳爻被两个阴爻包围着出不来（“未出中也”）。不过，虽不当位，但六五爻、九二爻刚柔相济，所以亨通。

《象》曰：“火在水上，未济。君子以慎辨物居方。”水在火上，水火未相济，小狐狸也未渡过河，象征事情尚未完成，这就是未济，所以君子应加强谨慎，要善于辨别场所方位。

初六：濡其尾，吝。

释意：初六爻阴柔居最下位，是说才开始渡河，就把尾巴浸到水中了，很遗憾啊！

《象》释曰：“‘濡其尾’，亦不知极也。”极，终极，结局。因为初六爻位太下，相应的九四爻又不在中位，求助无力，所以不知结局如何，不知小狐狸能否过河。

九二：曳其轮，贞吉。

释意：拖住车轮，能走中道，就能吉利。

九二爻为何能拖住车轮？因为阳刚居中位，正如《象》所释：“‘九二贞吉’，中以行正也。”

六三：未济，征凶。利涉大川。

释意：尚未成功，就急于出征是很凶险的，但是可以过河渡江。

从爻象解释，此爻位不居中，又是阴爻，所以难当大任，不利出征，正如《象》所说：“‘未济，征凶’，位不当也。”

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年，有赏于大国。

释意：守正道就能吉利，就没有悔恨，以雷霆之师征伐鬼方，三年才能胜利，获得奖赏封为大诸侯国。

三年才征战胜利，说明有意志，正如《象》所说：“‘贞吉悔亡’，志行也”。

六五：贞吉，无悔。君子之光有孚，吉。

释意：守正道才能吉利，就没有悔恨。君子有光辉，有诚信，才吉利。

从卦爻象来说，六五爻虽是阴爻阳位，但与九二爻刚柔相济，又是离卦的中位，所以炳离卦的光辉而带来吉祥，正如《象》所说：“‘君子之光’，其晖‘吉’也。”

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

释意：成功了举杯庆祝，这是没有灾祸的。但如果像小狐狸快渡河成功时却被河水浸没了头，几次沉沦水中，又是失于节制了，正如《象》所释：“‘饮酒濡首’，亦不知节也。”

未济卦的智慧启示

始乱智慧

小狐狸在渡河开始就出现了困难，尾巴被水淹了，即所谓“濡其尾”，《象》批评

它“不知极也”，就是告诫人们做事开始时要量力而行，这是未济卦给我们的始乱智慧启示。

既成智慧

成功了，庆祝是可以的，但要知节制，所以本卦用“濡其首”进行告诫，小狐狸渡河快成功了，却被淹没了头，《象》指出是“不知节也”。

未成智慧

未济卦通过拖车轮（“曳其轮”）表明坎卦“陷”的艰难，启示要经得住成功之前艰险的考验。

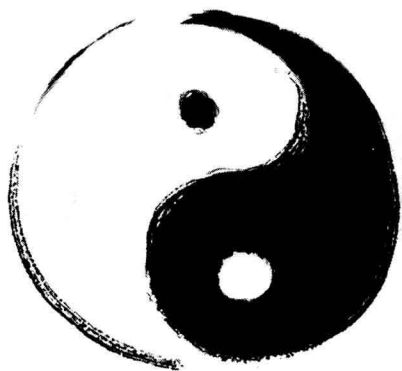
杨力解：未济卦是未成的智慧

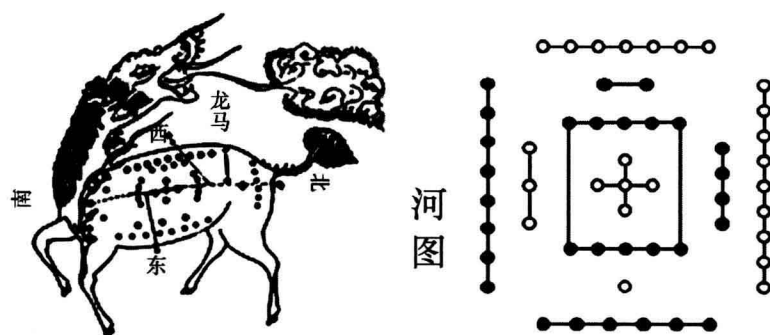
未济卦是《易经》六十四卦的终局卦，按理最后一卦应该是已成卦，但却是未成卦，这正是《易经》最深邃之处。它表明了一个哲理，即宇宙是无穷无尽的，人要完成的事业也是无止境的。未济卦在既济卦之后，也反映了《易经》盛极必衰，否极泰来的道理。未济卦的最高含义还在于《易经》告诉我们，六十四卦虽然讲完了，但宇宙万物远远没有完，而且永远不会完，还需要人们不断地去探索，一切都还是未济的，还要我们去揭示。一句话，天下本无句号！

中部

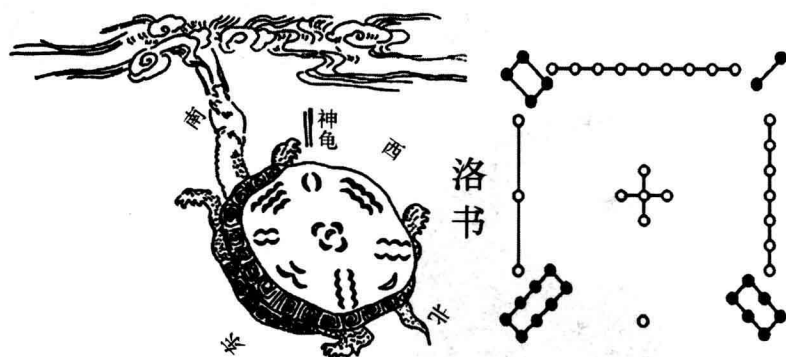
《易传》

原文全解及智慧

龙马负图图

神龟负书图

《易经》是儒家经典，名列群经之首。《易传》以儒家思想杂以阴阳家和道家思想，通过阐释《易经》，创造了一个结合象数与义理的独特思想体系。

第一章 文言

乾

“元”者，善之长也；“亨”者，嘉之会也；“利”者，义之和也；“贞”者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰“乾，元、亨、利、贞。”

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙，德而隐者也。不易世，不成名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰“见龙在田，利在大人”，何谓也？子曰：“龙，德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，何谓也？子曰：“君子进德修业，忠信所以进德也，修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九五曰“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，

火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。

“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。

乾“元”者，始而亨者也。“利贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。“时乘六龙”，以“御天”也。“云行雨施”，天下平也。君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子“弗用”也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人”，君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。“或”之者，疑之也，故“无咎”。

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

释 文

元，始也，是一切善行之首要；亨，通也，是一切美好的会合；利，义也，是仁的总和；贞，正也，是事物的主干。君子如能遵行这四条，就能达到“元亨利贞”的主干。

初九说“潜龙勿用”，这是什么意思？孔子说：“有龙德的高人，是善于隐遁的。这样的人他的意志不会随世俗而改变，也不会轻易去张扬虚名。他们归隐不会因此而苦闷，即使不被世人发现也无怨无悔。心中喜欢的他们就实行，讨厌的他们就拒绝。他们有自己的信念，而且不会动摇。这就是潜龙的德行。

九二说“见龙在田，利见大人”，这是什么意思？孔子说：“具有龙德的必须是守中正之道的人。他们平时言谈守信义，日常举止行为很严谨。他们诚实而无邪念，处世善良而不炫耀，德行博大而感人。《易经》里说的‘见龙在田，利见大人’说的就

是‘龙现田野，伟人出世’，指的就是这种有领导素质的贤人。”

九三说“君子终日奋发努力，朝夕警惕慎行，所以处危而无险”，这是什么意思？孔子说：“贤人增进道德，提高修养，讲忠信所以增进美德，他们注意修饰言辞，以诚为本，所以积蓄功业。他们能把握时机（“可与言几也”，几，时机），所以能够把握进退规律。他们知道该终止的时候就终止，这样的人可以保持好的状态。所以他们居上位而不骄，在下位而不忧虑，所以能恒久地奋进（“乾乾”），并且因时警惕，从而能做到虽危而无害。”

九四说“他们有时腾跃，有时潜伏在深渊，却没有灾害”，这是什么意思？孔子说：“贤人们或居上位，或处下位，上下无常，并非出于邪念。进退无恒久，也不是因为脱离众人，而是因为贤人进德修业，善于把握时机，所以无害。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”这是什么意思？孔子说：“声调相同的，往往产生共鸣，气息相近的，常常相互吸引。水往湿处流，火向燥处烧，云跟从龙，风跟随虎。圣人的作为而使万物光明感应，这是本于天的向上靠，本于地的从下近，各从其类的缘故。”

上九说“巨龙飞到了顶极点，必然有所下降”，这是什么意思？孔子说：“人也一样，高贵到了顶点，反而容易有名无实，丧失权位，比如太上皇，位太高反而失去民众，贤人在下位（贤人指下卦的九三爻），九三爻与上卦的上九爻两阳无应，所以不能很好辅佐，当然不能轻举妄动，否则会有悔恨。”

潜龙伏在水下，暂未崭露头角，因为地位居下之故。巨龙在现田野，说明时势虽已开始通达（舍，通舒），但仍需等待时机。终日努力，勤奋做事。或腾跃或潜渊，自己开始试探。飞龙在天，已努力到最好状态。到了极点，就应有所收敛，以防满招损，因为穷极往往会带来灾祸。总之，事物开始用阳刚九数（“乾元‘用九’”），刚柔相济，这样才能天下大治。

“潜龙勿用”，是指为了潜藏阳气。巨龙开始出现在田间，天下将开始文明。整天勤奋努力，一定要把握时势定进退（“与时偕行”）。或跃进或退守，全在天道变革。巨龙高飞在天，表明事业如日中天，正是天德在现。事业到了顶极，要知不能太过，必须根据时势把握进退。天德元始用阳刚九数，掌握阴阳变化、腾跃进退，这才是天道，才是自然法则。

乾“元”，指事物元始而亨通的意思。“利贞”，是说事物的本性及内情。乾天开始就能以美好的利益有利于天下，却不说恩惠有多大，这恰恰是天恩的无限博大。乾运广大，刚健中正，纯粹至精；乾卦六爻的无穷变化和旁通触类，曲尽天下万物的变化规律，犹如驾御六龙而能应乎天道；云行雨施致天下太平。

君子把道德修养作为行为的规范，并且见之于每天的日常生活之中。潜，用言语来表达就是指藏而不露，动而未成，所以君子暂不展示自己的才华。

君子通过学习来积累知识，用发问来分辨疑惑，以宽广的胸怀处事，以仁品作为行为的规范。《易经》中的“见龙在田，利见大人”，指的就是龙出现在田野，意味着犹如见到高人，这是国君应具备的德行。

九三爻与初九爻、九二爻都是阳刚之爻，所以叫“重刚”；在六十四卦六个爻中，只有二、五爻居中，所以九三爻不在中位。九三爻上不在天位（九五爻：飞龙在天），下不在田位（九二爻：见龙在田），所以要乾乾努力，随时保持警惕，这样虽危而无大害。

九四爻同样与初九、九二、九三共同为多重阳刚爻，而且不居中位，上不在天位（九五爻），下不在田位（九二爻），中不在人位（六十四卦中，初爻、二爻是地位，五爻、上爻是天位，三爻、四爻是人位，第四爻居人位的最上面，快离开人位了，所以说中不在人位）。因为上不在天，下不在地，所以要灵活机动，即“‘或’之”（或，有时）。还要“疑之”（保持疑虑），不妄动，才能无咎。

乾卦九五爻所指的“大人”，他的道德要符合天德，他的显隐要与日月的光明相合，他的进退要与春夏秋冬四时的消长转化规律相一致，他的奖惩要与鬼神吉凶相合拍。这就是乾卦“大人”的四合，原则是天时地宜人合。最重要的是合乎天道，也即合乎自然规律。他的行为，先于天时而不违背天道规律，后于天时也能遵行天道时机，天尚且不违背他，何况人呢？何况鬼神呢？

上九爻讲的是“亢”龙，什么叫“亢”？就是只知进而不知退，但知存而不知亡，光知道得而不知道失。大概只有圣人才能是明智的吧。知道进退存亡的道理，而不偏失正道的，大概只有圣人吧！

智慧启示

“同声相应，同气相求”智慧

这是《文言》对“飞龙在天，利见大人”的阐述，指出“水流湿，火就燥，云从龙，风从虎”，意在强调“各从其类也”，目的是强强联合，从而起到叠加效应。

“与时偕行”“与时偕极”智慧

《文言》对乾卦的阐述，突出“‘时乘六龙’，以‘御天’也”，即突出乾卦六爻六龙的变化，通过潜龙、在龙、跃龙、飞龙、亢龙、悔龙六龙的变化，强调“与时偕行”“与时偕极”的智慧。

杨力解

元亨利贞智慧，这是《易·文言》对乾卦阐述的精华。

“‘元’者，善之长也”，意即强调“元”是众善之首位，百德首于善德，而善德的核心又是仁德，这与《易·说卦》的“立人之道曰仁与义”遥相呼应。

“‘亨’者，嘉之会也”，意即突出美好才能会通，会通方能亨通，亨通才有礼仪，所谓“嘉会足以合礼”。

“‘利’者，义之和也”，《易经》的利义观是强调二者的统一，反对见利忘义，这与坤卦《文言》主张行善、积善是一致的。

“‘贞’者，事之干也”，贞者，正也，即强调事业的主干要行得正，正道是成功之母。

总之，《乾·文言》突出“元亨利贞”四德是乾卦龙头的四德。《易·文言》特别提出“大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也”，进一步突出乾德的刚健纯精是男人智慧的典范，也是人的情操的高境界选择。

坤

坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辩之不早辩也。

《易》曰：“履霜，坚冰至”，盖言顺也。

“直”其正也，“方”其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直、方、大，不习无不利”，则不疑其所行也。

阴虽有美，“含”之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也，地道“无成”而代“有终”也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎无誉”，盖言谨也。

君子“黄”中通理，正位居体，美在其中而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必“战”，为其兼于无阳也，故称“龙”焉。犹未离其类也，故称“血”焉。夫“玄黄”者，天地之杂也，天玄而地黄。

释文

坤的特点是至柔，但在动的时候，也显示出它的刚强，坤极静，但它的美德却传到四方，在人之后所得，而心宽如常，包含万物而生化光大。坤道难道不是非常柔顺吗？秉承天意而依时运行。

积善的人家，必然有很多喜庆，积恶的人家，必然留下许多祸殃。臣子弑杀君主，儿子杀死父亲，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐积累的必然，原因在于不能及早发明辨明兆象。所以，《易经》告诫人们“踏到霜时，就应想到坚冰就要来了”，这是

必然的发展趋向。

“直”，正也。方，义也。君子恭敬内心正直，适宜外貌端方。君子只要尊敬正直，行为适宜，那么就能恭敬义立而道德不孤单。行为正直，外貌端庄，即使不演习也无大碍，说明有了美德、正德，那么一切行为都将无所顾忌和疑虑。

阴柔虽美，只要含威不露，用以辅佐君王，不能制定法则，此乃天道、妻道、臣道。地道替天而行，替天行道，表明地顺天、替天行道，奉事至终。

天地变化，草木旺盛。天地昏暗闭塞，贤人隐退。《易经》说：“收紧口袋，不会有过失，但也不会有荣誉”，大概是比喻言行应当谨慎啊。

君子的美德是黄而中和，位居中正，美在其中而溢扬于外，发于事业，这才是坤德美的极至。

阴猜疑阳，就必然争斗，这是因为过柔无刚，过阴无阳之故。所以把爻辞称“龙”，代表阳，仍然没有离开他的类“阴”，所以称为“血”。血的颜色为青黄混杂，是阴阳相合，天阳地阴之杂，所以天色玄黑而地黄。

智慧启示

提出柔中有刚智慧

《易·文言》说“坤至柔而动也刚，至静而德方”，即强调柔中有刚，静中有动的智慧，表明柔静是坤道的主德。

提出因果智慧

人们都以为因果来自于佛家，其实，早在三千年前的《易经》就已经提出了因果善恶思想。“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”即首倡因果善恶，就是说行慈善的人家必然有好的社会报应，反之，积恶者必有恶报，这就叫善因必结善果。这句话对中华民族的风范产生了很大的影响，而且完全适合于当代人。一个人富了之后，是选择挥霍，还是选择救济社会，可见善德也是做人、做事必具之德。

杨力解

《文言·坤》通过臣弑君，子弑父，强调“非一朝一夕之故，其所由来者渐矣”，这与《易经》原文“履霜，坚冰至”相呼应，是对《易经》预测思想的发微。

《文言·坤》进一步强调“坤道其顺乎”，并突出坤德的特点是柔中有刚，静中有动，尤其阐述了坤德的特点是善“黄”而“美在其中”，并高度赞扬坤德是“美之至也”，展示了中国人的土德，尤其是开创了女人的智慧——以柔克刚。

第二章 系辞

《系辞》分为《系辞上》及《系辞下》两篇，是《易传》的主要内容，其中蕴含着重要的哲学思想，是中国古代哲学的巅峰，对中国思想文化有巨大影响。

系辞上

一

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

释文

古人认为天是崇高的，地是卑贱的，《易经》八卦中乾天坤地就已经作了定论（“天尊地卑，乾坤定矣”）。动静是有规律的，阳刚阴柔就是最好的决断（“动静有常，

刚柔断矣”)。天下各方事物都以类别相聚汇,以群体作区分,这样才有了吉凶的占断(“方以类聚,物以群分,吉凶生矣”)。天是一个无边无际的无形大象,地是有形的看得见的,事物的变化就是形与象的变化(“在天成象,在地成形,变化见矣”)。因而,天地通过日月的运行,八卦的相互作用,通过阳阳刚柔的运动,从而产生风雨雷电、四季寒暑(“是故刚柔相摩,八卦相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨。日月运行,一寒一暑”)。如此,宇宙便形成了天有阴阳,人有男女的局面,便知《易经》乾坤二卦既是天地卦也是男女卦的象征(“乾道成男,坤道成女”),所以乾坤二卦代表万物的创始和万物的生成(“乾知大始,坤作成物”)。

智慧启示

“天尊地卑”的启示

天是高的,无边无际无形的,地是低的,有形有边有际可见的,所以形成了天尊地卑的概念。其实天地的尊卑只是相对而言,人们常说的“顶天立地”就可见一斑。然而从乾天坤地的引申义来看,对中国思想文化的影响可就大了。

由于崇尚乾天,尊崇“飞龙在天”,更形成了以入世、在朝、阳刚为主的儒家学派;而崇尚坤地,厚德载物,又造就了以出世、在野、阴柔为主道家学派。儒家乾天派与道家坤地派影响了中国几千年。

“阳刚阴柔,阳动阴静”——阴阳运动的启示

阴阳、刚柔、动静是《易经》主要的术语。阳刚、阴柔是事物的主要属性,而阳主动,阴主静,动则生阳,静则生阴,又是阴阳运动的主要规律。原文中用“刚柔相摩,八卦相荡”象征天下的万事万物都是阴阳的运动,阴阳运动来源于日月的运行,阴阳运动产生四季寒暑、风雨雷电,包括“乾道成男,坤道成女”。这些都在表明一个重要的哲学理念,就是阴阳运动产生万事万物,包括男女。

关于“在天成象,在地成形,变化见矣”的启示

这一句话非常重要,这是《易传》明确提出“象”与“形”的重要关系,指出“象”和“形”之间的演变是事物显隐之间变化的缘由,是《易经》“知幽明之故”的主要依据,也是《易经》象数思维的主要理论。

杨力解

这一段是《易经》十分重要的内容,因为提出了阴阳理论及象数思维,这是《易经》哲学的最深邃的内容之一,也是易道最基本的世界观。

二

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

释 文

按照乾卦的规律办事就容易明白，用坤卦的原理操作就很简单（“乾以易知，坤以简能”）。因为大易所以容易明白，由于简化所以容易遵从（“易则易知，简则易从”）。因为简易就容易掌握，于是就感到很接近（“易知则有亲”），由于简易所以容易遵从，因而也就容易建功立业（“易从则有功”）。能亲近理解自然就可以持久，也就容易立功并且把事办大（“有亲则可久，有功则可大”）。这样就可以立贤人之德，立贤人之大业（“可久则贤人之德，可大则贤人之业”）。简易才能有效地展示天下的大道理（“易简而天下之理得矣”），天下之理能掌握，方能很好地定位（“天下之理得，而成位乎其中矣”）。

智慧启示

“易简”的重大意义

《易经》的“易”有三大内涵：易，不易，简易。

易，就是变易，这是《易经》的主要原理，就是强调一切事物都处在运动变化之中。

不易，来源于《易纬》，就是认为事物也包含不变的一面，易与不易构成了事物运动的两个方面。

简易，这是《易传》提出的重要原理“易简而天下之理得矣”，是《易经》的重要方法和原则，在《易经》管理思维上有深刻影响。

“时位”大道

《易传》提出“成位乎其中矣”，其关键词就是这个“位”字。“位”是什么？是时位，时位是指事物的时空关系。《易经》极其强调时位，八卦、六十四卦都是事物的时位关系，而《易·象》尤其是小象对《易经》的阐述几乎全部从时位的角度，而时位之间又存在着事物的因果关系，说明《易经》对时位的重视。

杨力解

“简易”是《易经》三易之一，是天下至理。简决不等于简单，而是深之极致，凡事能执简驭繁才能把握深入浅出的大道理。

三

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所居而安者，《易》之象也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

释 文

圣人设立八卦、六十四卦是用来观察宇宙万物万象的，在每个卦爻设辞（“系辞”）是为了断吉凶。阴爻阳爻互相推移（“刚柔相推”）产生无穷变化，是用来判断吉凶、得失的象征。悔和吝是忧愁和疑虑的心兆。爻位的变化是启示事物进退的征象。阳爻、阴爻（“刚柔者”）是反映白昼黑夜的象征。六爻的变动反映天道、地道、人道三才（“三极”）的变化。因此君子能居安是因为符合《易经》的位序。所喜欢研究玩味的是爻辞。因此君子在家则观察易象的规律，外出则玩味占筮（“是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占”），能做到观象玩占，就如同上天降下祝福一样，就会很吉祥（“是以自天祐之，吉无不利”）。

智慧启示

“观象玩辞”的意义

观象，就是通过六十四卦三百八十四爻观察天下万事万物的物象。玩辞，就是认真结合卦辞及爻辞进一步深入探索，了解宇宙事物变化的规律，从而趋吉避凶。

关于“三极之道”

三极，指天道、地道、人道。“六爻之动，三极之道也”，就是指要通过六爻的时位把握天地人三者之间的关系。

关于“变化者，进退之象也”

这是指《易经》通过六爻的变化强调天下的事物永远处于变化之中，包括阴阳的变化、进退的变化以及新旧的交替。

杨力解

这一章，突出“观象玩辞”，实际是进一步突出观象取义的重要意义，进一步强调《易经》的象思维。

四

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过者也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辞有险易。辞也者，各指其所之。

释 文

彖辞是解释卦象的，爻辞是阐述爻位变化的，所谓吉凶是言说事物的得失的，悔吝是指陈那些小毛病的，无咎是指善于弥补过失。因此排列贵贱在于爻位，看大小决定于卦体，辩吉凶就得看辞义，而忧患悔吝就要防止有小过错（介，通芥，指细小），震慑无过错就在于要知悔悟。所以卦有大小，辞意有险易。卦爻辞是指出趋吉避凶的方向（所之，之，往也）。

智慧启示

关于彖和爻的作用

彖只解卦象，每一卦只有一个彖辞，而每一爻便有一个爻辞，爻辞是解爻象的。所以读《易经》原文必须读《易传》的《彖》及《象》才能深入了解《易经》的深意。

关于卦体及爻位

读《易经》原文要知道卦体分大小，也要知爻位的高低，其中阳卦为大，阴卦为小，即柔小刚大。

关于悔吝

悔者，遗憾。吝者，过失。悔吝，主要指因为小过失引起的遗憾和懊悔。

杨力解

这一节的目的仍然是强调要知道趋吉避凶，把损失降到最小。

五

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观天文，俯以察地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。

精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

释 文

《易经》是以天地为准则的，所以能包罗涵盖宇宙万物的规律（弥，大也。纶，络也）。仰以观天文，俯以察地理，所以能知幽隐的和明显的事理，分析事物的渊源，反推事物的终结，故而能知死生的规律。

精气是一种物质，能游魂变化，所以能推测类似鬼神的状况。这和天地的规律是相似的，所以并没有违背天地自然规律。精通《易经》者便能周详万物而德济天下并且无过错。广泛推行而无流弊，乐于天然，知其命数，就不会有忧愁。安于所处的环境敦行仁义故能博爱。精通易理便能包罗天地的变化而没有过错，曲尽万物之道而不会有遗漏，通晓昼夜幽明的规律而无所不知，所以《易》道广大变化如神，其奥妙难测（“神无方而易无体”，无体，不一致）。

智慧启示

“《易》与天地准”的重大意义

“《易》与天地准”，是强调《易经》是以天地自然规律为准则的，表明中国人自古便是法天则地的，从而奠定了《易经》唯物主义的物质基础。

“观天察地”的意义

所谓“仰以观天文，俯以察地理”，证明了中国人很早就发明了观察法，很早就关注天文地理，从而奠定了中国人思维的物质基础，并开创了唯物主义世界观。

“知幽明之故。原始反终，故知生死”的巨大意义

这句话的巨大意义在于开创了中国人“以幽探明”的世界观，这对《易经》的象数思维产生了深刻影响。

杨力解

这一章中提出以幽探明，开创了中国人“以象测藏”的象数思维，成为了中国人

的重要世界观。其中“神无方而易无体”更进一步表明《易经》强调的是博大的象、变化莫测的象，而非局限于形体，这就是“神无方而易无体”的深邃意义。

六

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

释 文

一阴一阳之间的相互作用是宇宙的基本规律，传承此《易经》大道理的是善，能成就阴阳之道的是因为把握了事物的本性。仁人见了此阴阳大道说是一种仁义之道，而智者见了则悟出其中饱含智慧。百姓每天在用都不知是《易经》中的阴阳之道，所以能够像君子一样全面懂《易》道的人实在很少啊！

阴阳大道，显见于仁德，藏之于日用，能鼓动生化万物，这是一种天地的自然之道，是圣人不必疑虑的。把握阴阳的规律，这是一种功德，一种大业，一种大到极致的智慧。创造财富是大事业，天天兴旺是大盛德。生生不息是《易经》的至德至理，乾卦是最早的卦象，象征天道，坤卦象征要效法天道办事，穷尽象数之道预测未来吉凶就叫做“占”，能通晓万事万物变化规律的叫做“事”，能把握阴阳万千变化的叫做“神”。

智慧启示

“一阴一阳之谓道”的博大意义

这是《易经》的著名哲理。一部《易经》就是讲阴阳运动规律的，正如《庄子·天下》所说：“《易》以道阴阳。”阴阳运动是宇宙万事万物运动的基本规律，其价值堪与爱因斯坦的相对论相媲美甚至过之，爱因斯坦的相对论还曾经被打破，而阴阳大道至今巍然屹立。阴阳理念开创于八千年前伏羲画八卦，它是以太阳视运动为依据的，太极图是阴阳相互作用的高度浓缩。阴阳之间是一种动态的、互相消长、互相依赖的关系，可谓你中有我，我中有你，即阴中有阳，阳中有阴的关系。这是一种美妙的和谐合抱，正如《老子》所说：“万物负阴而抱阳”，所以阴阳之间的主要关系是对待而

非对立。万物都有阴阳，阴阳无处不在，阴阳相互作用的运动规律是《易经》总结的事物运动规律，是中国人的世界观，也是东方思维的特色。

“日新之谓盛德”的重大意义

这是《易经》的又一著名哲言。日新，是说每天的太阳都是新的，这是《易经》著名的创新思维。中国人主张创新，反对守旧，要求每天都要创新，才能成就大业。

“生生之谓易”的重大意义

这是《易经》的又一名言。生生，指生生不息，这是《易经》变易哲理的核心。变化的目的是为了新生，有新生才能发展，有发展才能生存。

“阴阳不测之谓神”的巨大意义

这是《易经》哲理的又一名言。“阴阳不测”指阴阳变化神秘莫测。为什么“阴阳不测之谓神”呢？“神”在这里指大自然的神力，全句是说无论宏观世界或微观世界都是阴阳的世界，阴阳是深奥而神秘的；象征宇宙的规律有的是可知可测的，而有的却是未知难测的。

“富有之谓大业”的超前意义

创造财富是伟大的事业。表明三千年前中国人就很重视富有，这是十分超前的。

“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知”的意义

说明不同的人从不同的角度对《易经》都有高度评价，老百姓天天在用却不知道用的正是《易经》中的东西，这说明《易经》真正是《四库全书总目》上说的“易道广大，无所不包”。

杨力解

从“一阴一阳之谓道”至“阴阳不测之谓神”，这一段是《易经》最著名也是最深刻的内容，它最主要的内涵是突出了阴阳的重大意义，从八千年前伏羲画八卦便标志着在东方的中国诞生了一种最富魅力，最普遍存在，最玄妙无穷的思维——阴阳。阴阳是东方阴阳思维的源头，也是东方阴阳文化、阴阳科技的摇篮。

七

夫《易》广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

释 文

易理是何等的广大啊，用它来谈论远的事物简直就没有止境，用它来讨论近处的那就非常宁静而端正，用它来谈天地间的事物，那真是完备而无所不包啊。乾卦是象征阳刚的，静的时候，它是成团的（专，通转，团也），动的时候也可变直，所以能产生大生化。坤卦象征静和闭（翕，闭也），动的时候又能打开（辟，开也）。乾坤二卦因能屈能伸，能开能闭，所以可以广生万物。《易经》的广大象征天地，其变化对应四时，阴阳配应太阳、月亮，这是最基本简易的道理，却包含了最复杂深奥的天、地、人三才于内。

智慧启示

“《易》广大”的启示

“《易》广大”指《易经》博大精深，广阔深邃，天、地、人三才之象无所不包。《四库全书》赞其“易广大矣，无所不包”，广大到可以“配天地”，“配四时”，“配日月”，所以天下事都可在《易经》中找到答案。

“乾动阴静”的启示

郭沫若称八卦就是男女交合的动作象征，这里的乾动阴静也可象征男女的性物，不交合时阳是团缩的，交合时则刚而直，而阴未交合时是闭合的，交合则张开，表明阳刚阴柔动静开合的原理不光用在天文地理中，同样可用在生命的诞生，足见易道之广大矣。

“易简之善配至德”的启示

这句话是《易经》的名言，突出表明《易经》虽然深奥，却是十分重视简化的，这句名言也证实了天下最复杂的，其实也是最简单的这一至理。

杨力解

《易经》的易字象形字由“日月”“☉D”（象形字）组成，象征《易经》的阴阳变化是以宇宙运动为依据的，证明中国人有相当超前的唯物思维，也表明《易经》的阴阳哲理不是臆造的，而是观天察象而来的。“至简之谓盛德”一句更值得玩味：原来《易经》是用阴阳来归纳天下的一切事物，目的是为了把复杂的天道简化来应用。

八

子曰：“《易》，其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效

天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

释 文

孔子说：《易经》的道理真是至善至美到了极致啊！《易经》的道理是圣人用来推崇道德而广大事业的。智慧贵在崇高（知，通智），礼节重在谦卑，崇高效法的是天，谦卑遵法的是地，天地确定了尊卑的位置（“天地设位”），天阳地阴的阴阳易理就立于天地之中了。不断地蓄积道德涵养（“成性存存”）方能进入道义的大门。

智慧启示

“知崇礼卑”的启示

智慧和礼节是孔子最推崇的，也是儒家人性之本。读《易经》除了要学习其中的智慧，还要学习其中的仁义，正是《说卦》所说的：“立人之道曰仁与义。”

“成性存存，道义之门”的启示

存存，就是不断地修德积德。这才是通向人性的大门。

“圣人所以崇德而广业”的启示

崇德，就是要推崇美好的人性。德才兼备方能成就大业。

杨力解

《易经》是三千年前孔子在杏坛教育三千弟子时所使用的教材之一。《易传》是孔子及其弟子思想的反映，《论语》和《易传》是姐妹篇，《论语》教人怎样做人，《易经》和《易传》教人怎样做事。结合出土文物（马王堆《周易》帛书及战国竹简书《周易》），更可证实孔子及其弟子对《易经》整理及《易传》撰写的不朽贡献，同时也提示我们，《论语》和《易传》是姐妹篇，要互相参照学习。

九

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻，言天下之至赜而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迹者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迹者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱

之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

“同人先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

“初六：藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至’。负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

释 文

圣人发现了天下幽深的现象（赜，音 zé，幽深也），就模拟它们的形态，画出卦爻象，用来观象取义，了解其他事物，这就叫“象”。圣人发现了天下阴阳运动的现象，就进行了观象取义会和变通，用来作为各种典章礼仪，并在六十四卦的基础上设立了三百八十四爻，写上文辞，用来断判吉凶，所以称作“爻”。《易经》谈论了天下至为幽深的道理，所以不可诽谤它；《易经》阐述了天下极为复杂的运动规律，所以不可乘乱它。先模仿物象然后再说道理，先讨论清楚了再行动，通过比拟即取类比象作了卦爻象的分析后，《易经》这部书的哲理、事理及物理便可总结出来了。

下面孔子从《易经》卦爻中举了七个例子来说明君子一定要慎言谨行。

第一个例子，举的是中孚卦中的九二爻：有鹤在山阴鸣唱，在远处的小鹤们听了便声声应和，我有好酒，愿与你共享之。孔子说：君子在家中，如果发出善良的言论，那远在千里之外的人都会闻声而应，反之，要是出言不善，那么千里之外的人也会跟他背离，何况和他相近的人呢？所以言论虽出于自身，却可影响于民。同样，行为出于近处，远处的人也能看见。可见言行是君子门户开合的枢要。枢机的发动，好比人言行的荣辱，十分关键。君子的言行有鼓动天下的威力，难道可以不谨慎吗？

第二个例子，是举同人卦九五爻，是说：和同于人，先是号咷大哭，之后又欢喜大笑。孔子评论说：君子为人处世之道，有时外出办事，有时居处在家，有时沉默不语，有时畅所欲言，两人如心意相同，那么好比利剑可以切断金属，犹如同心的言语，它的气味像兰草一样芬芳。

第三个例子，是大过卦初六爻辞，是说：祭祀时，把祭物放在洁白的芳草铺垫之上，就没有灾祸。孔子解释说道：假如把祭物直接放在地上祭祀也未尝不可，那么在地上铺上芳草垫，这样做哪里还会有什么灾祸呢？可见这是一种极为谨慎的行为。芳草是一种很微薄的物品，但是却可以有大用。所以能谨守慎为的人，必然无过失。

第四个例子，是举谦卦九三爻的话：勤劳而谦恭的人，必有善终，这是很吉祥的。孔子发挥说：勤劳而不自夸的，有功劳而不自以为是自己的功德，这是厚道之至啊。这是说有功劳而能做到谦下于人。德言要隆盛，礼节要恭谨，所以所谓谦虚正是指用恭敬的言行来保存自己的地位。

第五个例子，是乾卦上九爻辞：是说龙飞到了顶点的时候，必然要开始下降。孔子解释说：太高贵了反而没有实位，过于高贵就会失去民众，贤人在低位就不会来辅助他了，所以轻举妄动的人必然会后悔。

第六个例子，是举节卦初九爻辞，是说：要谨守节制，不出门户，就没有灾祸。对此，孔子解释说：危乱之所以产生，是因为说话不守机密所致，国君说话不守机密，就会失去臣子，臣子不守机密，就会使自身受到损失，办事之初（“几”，初也）不守机密的，就会导致失败。所以君子要慎密，严防泄密。

第七个例子，是解卦六三爻辞，孔子引用这个爻辞，解道：写《易经》的作者知道盗寇的事吗？《易经》说背着很重的东西乘车，必然招来盗贼。背重东西，是小人的事，乘大车是君子的车具。小人却乘坐君子的车，盗贼当然就想着来夺取了。比喻居高位的人很怠慢，在下位的人很暴虐，势必引发内乱，那么敌人就会乘机侵伐。所以说如果忽视了收藏财物就会引来盗贼，如果女人过于娇艳，那就等于在引诱淫邪。所以《易经》说，背负很重的东西坐在车上，等于在于招引盗贼，盗贼还有不被招来的吗？

智慧启示

“象”、“爻”诞生的启示

《易传》说关于“象”的产生，是因为看到了万事万物幽深的形态，从而模拟出了“象”，而“爻”则是发现了诸多的事物运动规律才会通出了“爻”，可见“象”与“爻”是《易经》的作者们通过观象取义，取类比象产生的，也表明了《易经》象数思维的来源。

高度强调谨言慎为

《易传》用门户的枢机为例，比喻人的言行一定要谨慎，因为关系着人的荣辱，否则就会招至祸端。

强调同心的效应

《易传》说：“二人同心，其利断金”。同心同人，所叠加的力量就好比利刃可以

断金。

强调谨慎治国

《易传》通过有人背负重物乘上车终于引来了盗贼的例子，明喻一个国家为君者如果轻慢职守，就会导致在下的臣子骄横暴虐，从而发生内乱，引来敌寇，暗喻君臣都必须谨慎才能治理好国家。

强调谦虚的重要性

《易传》举例阐明无论为君为臣，只有谦虚德隆甘居人下，至谦恭，方能“存其位”，保住自己的地位。

杨力解

本段最重要的内容是通过象、爻的来源，启发了《易经》观象取义、取类比象的重要性，从而揭示象数思维和象数科学来源于《易经》的象数观察法。这是一种中国人、东方人认识事物规律的方法，是一种超前的、魅力无穷的方法，一种唯物而复杂的世界观。

十

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五。五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”

释 文

推演占筮的数有五十根蓍草，但是只用四十九根。把这四十九根蓍草任意一分为二，放在左右两边。在右边任意取一根挂在小指间，这样就有三份了，目的是象征天地人三才；然后分别把这两堆蓍草，用四根一束（“揲算”）归好用来象征四季。再把右边这一份四根一束（“揲算”）剩余的蓍草夹在左手无名指间（“归奇于扚”），用来象征闰月。五年再有闰月时，就再把左边四根一束（“揲算”）剩余的蓍草夹在左手无

名指间（“再扚”），然后求卦。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。

天数是阳数、奇数，有一、三、五、七、九五个奇数，相加和为二十五；地数是阴数、偶数，有二、四、六、八、十五个偶数，相加和为三十；天地数的总和是五十五。《易经》就是用这些数字的变化来预测。

乾卦的蓍数是二百一十六，坤卦的蓍数是一百四十四，乾坤两卦的蓍数共计三百六十，与一年三百六十日相合。《易经》上下两篇六十四卦加在一起的蓍数有一万一千五百二十，可谓万物之数。所以经过四营即“分二，挂一，揲四，归奇”四步，便可得出《易经》的卦形，经过三遍十八变，便可求出卦。每九变出来的卦叫做小卦。于是便可根据卦爻象、卦爻辞触类旁通，引申取义，天下的事就可尽知无遗了。这样便可知事物幽显的道理，可应对（酬酢，应对也）各种情况而犹有神助。对此，孔子解释说：能预测变化规律的人，犹如神灵之所为。（关于占筮方法，请参看书后附录详解）

智慧启示

求卦法

共分四个步骤，又叫四营，即：分二，挂一，揲四，归奇。成卦的步骤是三遍十八变，才能求出六爻而组成一卦。

第一步，“分二”：即把四十九根蓍草任意分为两份象征天地阴阳两仪。

第二步，“挂一”：就是从两份蓍草中任意取一根挂在左手小指与无名指之间，这样就可表示天、地、人三才了。这就叫挂“一以象三”。

第三步，“揲四”：揲，音 shé，就是把两堆蓍草分别四根一束、四根一束地归集起来，用来象征四时。

第四步，“归奇”：就是分别把两堆蓍草四根一束、四根一束地数出来后，把两堆数好四根一束的草合并在一起，又把两堆不够四根剩余的草合在一起，夹在左手无名指间（扚，勒也）象征闰月，五年有两次闰月，那就再夹一次，就是把剩余的草合并在一起再夹到无名指间。

用上述的方法（四营）重复三遍总共十二步，三遍十二步后，数一下剩余的多的这堆蓍草的数字，再用这个数字除四，得出的数便是第一根爻（九、七是阳爻，八、六是阴爻）。如此三遍得一爻，十八变后就得六爻而成卦了。这就是“四营而成《易》，十有八变而成卦”。

关于“万物之数”

中国人之所以重视万数而非千数，就是来自于《易经》。我们知道乾卦共有六根阳爻，而且都是老阳爻，老阳之数是三十六，六个三十六等于二百一十六，这就是原文说的“乾之策二百一十有六”。坤卦共六根阴爻，而且都是老阴爻，老阴之数是二十

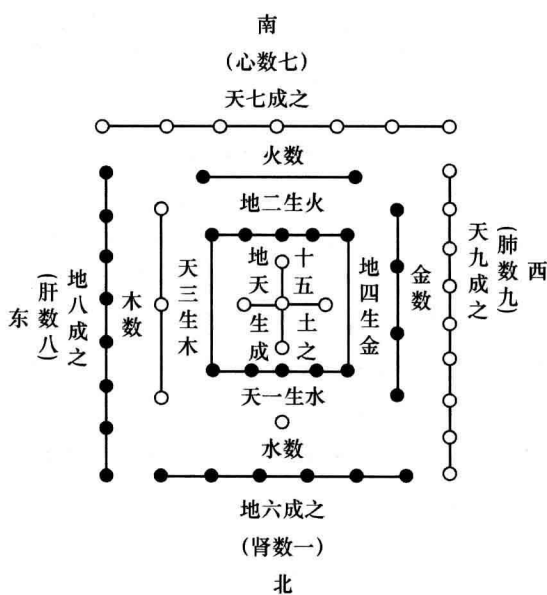
四，六个二十四等于一百四十四。乾坤之数加起来共三百六十，相当于一年的三百六十天（期，一年也）。《易经》上下两篇共六十四卦，一个卦六爻，六个卦合之共计三百八十四爻，其中，阳爻、阴爻各一百九十二根，阳爻数乘以三十六，等于六千九百一十二，而阴爻数乘以二十四，等于四千六百零八，二者加在一起等于一万一千五百二十（“万有一千五百二十”），这就是中国人万数的来源。

关于天地之数

天数五，指天数共有五：天一，天三，天五，天七，天九，都是奇数、阳数。

地数五，指地数共有五：地二、地四、地六、地八、地十，都是偶数、阴数。

如此，天数相加为二十五，地数相加为三十，天地之数合之为五十五。这个数，《易经》强调“此所以成变化而行鬼神也”，主要反映在河图生成数，寓含了万事万物发生的神奇。如图：

河图脏象数方位图

杨力解

预测思维是《易经》的重要超前思维。《易经》求卦的目的是为了“引而伸之，触类而长之”，因而“天下之能事毕矣”。这就是说《易经》的占筮是为了取象比类、触类旁通，从而给我们以参考，帮助我们决疑。所以和它民间的算命决然不同，因为人的生辰八字命理和人的命运没有必然联系，这是肯定的。

十一

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言。其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

释 文

《易经》有四个道理圣人最常用：用来发表议论的就崇尚《易经》的文辞；用来行动的，就崇尚《易经》的变化；用来制造器具的就崇尚《易经》的形象；用来卜筮的就崇尚《易经》的占卜。所以当君子将有所作为时，将有所行动时，就会问于《易经》。《易经》就会根据所问而给予回应。不论远、近、深、浅的问题，都能得其所求事物的状况。《易经》如果不是天下最精微的道理，又怎么能高明至此！反复地研究事物的变化，错综复杂地推演它的数理，会通其中的变化，才能成就天下最精彩的言论；穷尽其中的数理，方可得出天下最高深的形象。如果不是通晓天下最复杂的变化规律，谁能达到这样深邃的境界！《易》道本身是无欲无为的，是寂静不动的，只有当它与天下万物相感应的时候，才能会通天下万事万物的道理。不是天下最神奇的书，谁又能达到这个程度呢！

《易经》是圣人用来探研事物的极其深奥和极其精微（几，微妙也。研几，探索得极为微妙）的道理。只有研究得很高深，才能通晓天下的心志；只有研究得极精微，才能成就天下的事物；只有研究得很神妙，才能有意想不到的进展（“故不疾而速”），还没有开始行动就已经不期而至（“不行而至”）。孔子说《易经》包含了四种圣人之道，说的就是这个意思。

智慧启示

辞、变、象、占——圣人四道

辞：指卦爻辞，这是《易经》用来指导言论的，富含于卦辞、爻辞之中，正是原文所说“以言者尚其辞”。

“变：主要指事物，尤其是阴阳的变化规律，这是《易经》用来指导行动的，所谓“以动者尚其变”。

象：指卦象、爻象，是《易经》用来指导制作器具的，所谓“以制器者尚其象”。

占：指卜筮，这是《易经》用来指导预测的，正如原文所说“以卜筮者尚其占”。

辞、变、象、占是圣人应用《易经》来指导言行的四个道理，其要旨在于善于观象玩辞及观占玩变。

关于“研几”的智慧

几，微也。研几，包含两个含义，一个是指微妙，就是要“穷幽深”而“研几微”；另一个是指时机。这两个都是《易经》的智慧，强调研究事物不但要探索宏观规律，还须研究微观世界，不仅要追穷大的时机，还要把握微妙的时机，才能把握天下万事万物的规律。这就是原文所强调的“唯几也，故能成天下之务”。

关于“感而遂通天下之故”

这是《易经》的名言，也是《易经》的重要智慧。感，就是感悟，感应。感悟才能出智慧。智慧与知识的区别就在于知识是书本上的，是别人的，而智慧是经过自己头脑加工过的。所以研究事物一定要有感悟，这样才能贯通天下的知识。

杨力解

这一章的主要智慧是告诉我们圣人应用《易经》的四圣之道，就是要善于玩辞、研变、观象、玩占，归纳起来就是要善于“观象玩辞”和“观占玩变”。也就是说研究事物要善于贯通和汇通，从多角度，全方位，包括深、浅、幽、明的探索，穷尽象辞数理，才能通晓万物，才不至于陷入“瞎子摸象”的局限。

十二

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫！是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。

是故《易》有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生

大业。是故法象莫大乎天地。变通莫大乎四时。县象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富贵。备物致用，立功成器，以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

释 文

孔子说：《易经》是用来做什么的？《易经》是用来提示天下事物的智慧而成就大业的书，它涵盖了天下的一切大道理，如此而已，再无别的了。所以圣人用《易经》来通晓天下的心志，确定天下的大业，用来决断天下的疑虑。所以蓍数是圆通而神奇的，八卦是方正而智慧的，六爻的意义是以变化告知吉凶的。圣人用卦爻辞来净心涤念，然后隐居于密室，才能悟出吉凶而与民同忧患。神奇的蓍占能预知未来，卦爻辞中的内涵又藏着过去的智慧，那么除了《易经》谁又能达到这样高明的程度呢？古代聪明睿智神武而不用刑杀的人，所以能够明白天地的道理，能够察知百姓的事情，于是才兴起神奇的蓍占，用来引导百姓。所以圣人用《易经》来斋戒，正是为了神妙地展示它的道德。所以关闭门户叫做坤，打开门户叫做乾，一闭一开叫做变，往来变化无穷的就叫做通。显现而可见的叫做象，变化为形体的叫做器，制造器物用以使用的叫做法，这些办法反复使用，老百姓都在用，叫做神。

所以，《易经》提出宇宙开初是混沌太极、太极气化产生阴阳两仪。两仪又生出了老阴、少阳、老阳、少阴四象。四象又衍生成八卦。八卦决断吉凶。吉凶再派生伟大的事业。所以，效法事物没有比天地更大的，变通没有比四时更大的，悬挂显明的没有比日月更大的，崇高没有比富贵更大的。备置物品让人使用，设立器具用来有利天下的，没有比圣人更伟大的。探索幽暗的事理（赜，幽深也），钩取深远的道理，用来断定天下的吉凶，促成天下之勤奋的（亹亹，音 wěi，奋勉也），没有比蓍草神龟更灵的。所以天生神物，圣人用来创造占筮法。天地阴阳变化，圣人仿效它，创立了八卦。天垂示了日月星辰之象，显示出吉凶的征兆，圣人效法它创立了六十四卦象。黄河出了龙马负图，洛水出了神龟背书，圣人效法它们。《易经》有老阳、老阴、少阳、少阴四象，用来显示阴阳的变化。在八卦中写上文辞，是为了作告示。确定吉凶是用来判断事物状况。

智慧启示

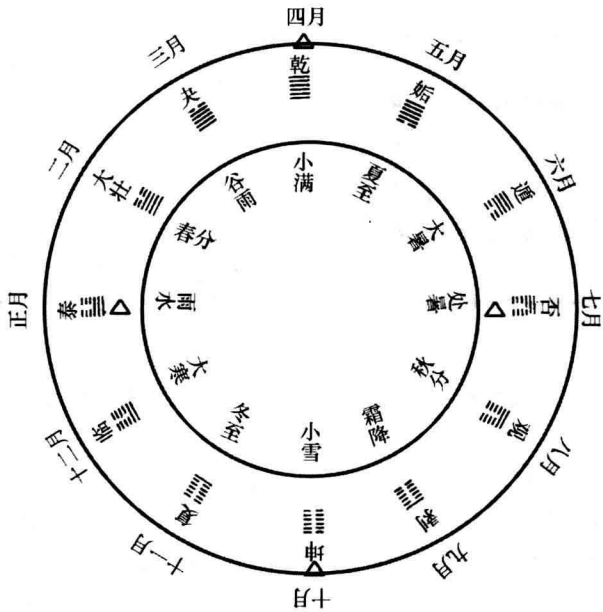
关于“一阖一辟之谓变”的启示

这是《易经》的著名哲理。阖者闭也，辟者开也。事物的变化尽在开阖之中。乾卦象征开，坤卦象征闭。万事万物都存在着开阖，这是阴阳变化的必然，比如一年四

季就有春分的开天门及秋分的闭地户，一天之中同样有卯时的开天门，酉时的入地户，这些都是阴阳消长变化的征兆。说明开阖是事物变化的重要规律。

关于“易有大极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦”

这一句更是《易经》的重要名言。这是表明太极生八卦。其实，我的看法不是太极生八卦，而是八卦生太极。我们从六十四卦圆图抽出的十二消息来看，太极寓于其中，正是浓缩了六十四卦的阴阳消长转化，所以从哲理上看，应该是八卦生太极。如图：

十二消息卦应月图

而本段原文所展示的则是自古流传至今的太极生八卦关系，如图：

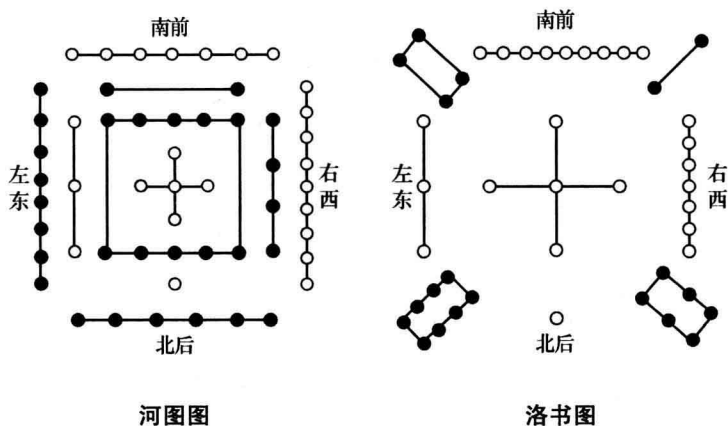

太极生八卦示意图

关于“河出图，洛出书”

河图：“伏羲氏王天下，龙马负图之河。其数一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。伏羲则之以画八卦。”

洛书：“大禹治水，神龟负图之洛，文刊于背。其数戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居于中，禹因以第之，以成九畴。”如图：

如此看来应该是先有河洛后有八卦了。不过，我的意见是先有八卦后有河洛。分析之，河洛最早记载于《尚书·顾命》，“大玉、夷玉、天球，河图，在东序”，就是说河图是陈列在祭祀周成王的庙宇中。而八卦则早在八千年前的伏羲时代就已经产生了，伏羲画八卦是中国人最早的符号文化，是归纳了八种具有代表性的事物，结合时空方位设立的，诞生于上古时期的伏羲时代，所以八卦的诞生应该比河洛早得多。

杨力解

河图洛书是易图重要内容，尤其是易数的主要内容。易数最重要的除了八卦数字就是河洛数了。河洛易数不仅代表时空，尤其反映阴阳气化，从而代表事物的运动规律，尤其是发生发展的规律。如河图的“一”，代表北方，象征五行生数的“天一生水”，又代表肾数一，而“二”则代表南方，象征“地二生火”，又是心之数，而“三”则代表东方，象征“天三生木”，又是肝之数，而“四”则代表西方，象征“地四生金”，又是肺之数，“五”是中央，代表中央生土。可见易数不是算术中单纯的数量，而是活的、变化中和发展中的一个象数概念。

十三

《易》曰：“自天祐之，吉，无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉，无不利也。”

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”乾坤，其《易》之缊邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

释 文

《易经》大有卦上九爻说：从天而降的祐助，是吉祥的，没有不利。孔子解释说：祐，就是帮助的意思。天帮助的是走正道的人，人帮助的是讲诚信的人。能践履诚信又时常考虑走正道，又崇尚贤德的人，所以得天祐助，吉祥而无不利。

孔子说：“文字不能完全表达人的语言，语言不能完全反映人的思想。那么圣人的思想，难道就不能表达了吗？”

孔子又说：“圣人创立象用来表达思想，设卦用来尽情反映事情的真伪，在卦爻下系上文辞用来进行阐述道理，变通用来反映事情相关的利益，鼓舞推广《易经》的神奇道理。”乾坤是易理蕴酝的渊源吗（缊，蕴也）？乾天坤地阴阳上下分列，则易理就蕴含在当中了。乾坤的征象若是毁了，那么就没有易理了。易道没有了，那么乾坤生化之道也就差不多息止了。所以居于形体以上的，比如精神之类的叫做道；居于形体以下的，比如可视、可触的东西叫做器，相互影响消息化裁的叫做变；推广而施行的叫做通；倡举这些道理和措施（错通措）让天下百姓使用的叫做事业。

因此，所谓象是圣人发现了天下幽深的规律（赜，幽深也），然后模拟它们的形象，用来象征相应的事物，这就叫做象。圣人发现天下万物运动的规律，观察其中的会通，把它用来施行典章礼制，撰写卦爻辞用来推断事物的吉凶，所以叫做爻。穷极天下幽深复杂的道理在于卦，鼓舞天下的行动在于辞，促使万物的相互作用、

相互制约叫做变，推广而施行它在于贯通、变通，能把神奇的易理进行阐明应用的在于人，这样的人是能够默默努力成功的，不必用言语就能取信的，有很好的道德素质的人。

智慧启示

关于“形而上者谓之道，形而下者谓之器”的启示

这是《易经》著名的哲学命题，在哲学史上有重大意义，它开创了抽象与形象两大思维体系，这两大体系就以重视“道”或崇尚“器”为区分。那么什么是道？“形而上者谓之道。”什么是“形而上”？所谓形而上是指无形的，比如，《易经》讲乾坤阴阳变易的法则，这是无形的，看不见的，抽象的，这就叫道。“器”则是指有形的，看得见的，摸得着的，这也是“形而下”之意，比如卦画，比如万物。

中国哲学重视抽象的，比如玄学，比如理学，都是崇尚抽象思维的。其实，从唯物主义哲学的观点来看形而上的道是不能脱离形而下的器的，而《易经》的这段命题所反映的也是这个意思。道与器的关系是辩证的，是不能孤立分开的，因为世界上没有绝对抽象的东西，那是唯心主义的观点。

关于“书不尽言，言不尽意”

《易经》的这句话是引孔子的言论，意在强调语言、文字不能完全反映思想。所以《易经》才提出了弥补的办法，那就是“立象”、“设卦”，通过象卦来穷尽思想。所谓“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪”，目的在于通过卦爻象来表达语言文字所不能尽述的深意，其重要意义在于蕴含了《易经》象数思维的重大价值。

关于“乾坤成列，而《易》立乎其中矣”

《易经》多次强调乾坤，其深意在于强调阴阳的重要意义。乾天坤地，天阳地阴，阴阳相互作用，相互制约，这就是易理产生的根源，这就是“乾坤成列，《易》立乎其中矣”。所以“乾坤毁，则无以见《易》”，就是说否认阴阳运动变化的道理，那就无法言《易》矣。

杨力解

这一节是《系辞上》的总结，其宗旨在于突出象思维，提出象的概念是：“夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”表明象是圣人研究了天下最深奥的道理后，模拟出来用来象征相应事物的方法，其目的是在于用“象”弥补语言、文字不能尽述思想，不能完全表达道理的缺陷，使人对客观世界的探索能更加深化。

系辞下

一

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰财。理财正辞、禁民为非曰义。

释文

八卦排列成先天八卦及后天八卦，宇宙万象就尽在其中了。刚爻和柔爻的互相推移，阴阳变化的道理就在当中了。在卦爻下附上文辞，推算吉凶，万事万物的变动就在当中了。吉、凶、悔、吝，产生于变动。阳刚阴柔是确立卦象的根本，变通是为了寻求适时的机会，吉凶是守正人的结果。就像天地运行的道理，守常才能显示出它的规范；日月之道，守正才能焕发出它的光明。同样天下万物的运动、变化都应归正于一。乾卦是要昭示变易之理，坤卦柔顺（隤，柔也）则展示它的简易。所以爻是效法乾坤阴阳变动的，象同样也是模拟天地的形象而设的。所以爻象变动于卦内，吉凶表现在卦的外面，功业表现于交通之中，圣人的思想就体现在卦爻辞中。天地的大规律是永远生生不息，圣人的最大的珍宝是地位。怎样才能守住他的位置？就要守仁。怎样才能聚集仁人？要靠会理财。管理财物端正言辞，禁止百姓为非作歹，这才是道义。

智慧启示

关于“象也者，像此者也”的启示

这是《易经》象思维的重要命题，是对什么是象的解释。其中第一个“象”是万物的原貌形象，第二个“像”加了一个“亻”，表示“象”是经过人脑模拟，效仿出来的万物特定的征象。观象取义，取类比象，就是代表从“象”到“像”的思维升华。这是《易经》象数思维的核心，对中国人的思维特色有巨大意义。

关于“天地之大德曰生”的启示

这是《易经》伟大哲理命题之一。《易经》的“易”就在于变易，变化是为了创新，为了发展，也是为了求生存。天地的规律就是生生不息，生指化生、产生、新生。易理最重视的是生生不息，生命不止。

关于“刚柔相推，变在其中矣”的启示

这也是《易经》名言。刚柔指阳刚和阴柔，这是以刚柔代表阴阳运动，阴阳相互作用是产生一切变化的根源，是对“一阴一阳之谓道”著名命题的补充。

杨力解

这一节是《系辞下》的开章，重点是强调变化，包括“刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。”这些就是从爻象、系辞乃至吉凶悔吝，都是突出一个“动”字。动包括变动、变通、生动、爻象之动……最终突出一句话：“天下之动，贞夫一者也。”就是说千变万化，是后归结于“一”，这个“一”就是时空的合一，是正一，也是贞一，这个“一”是指与自然规律相一致而不是相违背的“一”，所以叫贞一、正一。

二

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸“离”。包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸“益”。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸“噬嗑”。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》，穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸“乾”“坤”。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸“涣”。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸“随”。重门击柝，以待暴客，盖取诸“豫”。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸“小过”。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸“睽”。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸“大壮”。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸“大过”。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸“夬”。是故《易》者，象也，象也者，像也。象者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故

吉凶生而悔吝著也。

释 文

上古时候，即原始时代包牺氏（即伏羲氏）君临天下的时候，他抬头观察天象，低头观察地的形状，还观察鸟兽的纹理以及它们和天地是怎样适宜的，从近处取最接近的人类的一些征象，从远处取各类物质的征象，于是才归类创造了八卦，用来贯通大自然神奇的奥秘，用来归类万物的规律。发明编绳的办法制作成网罗（罟，音 gǔ，网也）用来捕鱼，这大概是取道于离卦两离重叠相附丽的征象。

包牺氏死后，神农氏继起。他伐木用来制作成犁头，揉弯木棒做成犁柄，这样方便除草、犁地，并传授于天下，这大概是取象于益卦使巽木能入土而动的缘故。日中是市场交易的好时候，招致天下百姓，聚集天下的货物，交易而散，各得各的利益，这大概是取象于噬嗑卦像一张嘴巴上下牙咬合相交的缘故吧。

神农氏去世，黄帝、尧、舜氏继之，他们会通制造各种工具（斲，音 zhuó，削也。耜，音 sì，木锄。耒，音 lěi，木犁。耨，音 nòu，锄草的家具），从而使人民不累，神奇地创造新工具，让百姓能适应。《易》道的特点是穷极就要发生新的改变有新的改变，才能畅通，畅通才能长久。所以才能像得上天祐助一样吉利。黄帝、尧、舜制作长衣衫而天下大治，这大概是取道于乾坤二卦天上地下而衣的象征吧。刨空树干做成舟船（剡，音 kū，刨空），削木做成船桨（剡，音 yǎn，削也），船和桨的好处，可以用来过海渡江以解决交通的不便，这样就能直达远处而有利天下，这大概取道于涣卦木在水上行风的象征吧。驾御牛车乘上骏马，载上货物奔赴远方，用来有利于天下贸易，这大概取道于随卦下动上悦之象吧。设置重门，夜晚敲木梆值警，大概是取道于豫卦设双重门敲小木的防盗象征吧。砍断木料削为木杵，掘地作为杵臼，捣杵的便利给万民都带来了春粮食的好处，大概是取道于小过卦上动下止的象征吧。把木条弄弯，在两端系紧绳子作为弓，再削尖树枝作为箭，用来威慑天下，大概取道于睽卦威慑制服乖睽之象征吧。

上古之人居住于洞穴而生活在野外，后世圣人把穴居换为房屋，房屋的结构上面是栋梁下面有檐宇，用来防范风雨，这大概是取道于大壮卦上动下健的坚固之象吧。古人对下葬的人是用厚厚的茅柴把他们裹起来，埋葬于荒野之间，不封土不堆坟也不种树，没有限定的居丧时间。后代圣人把茅柴裹尸换成尸体装入双层棺槨内，这大概取道于大过卦的大为过厚的象征吧。上古的人是用结绳作标记的方式来治理事务，后世发明了契刻文字改变了古代原始的结绳记事，百官用书契来治理政务，万民用它来稽查生活琐事，这大概取道于夬卦断事明决的象征吧。

所以，《易经》其实就是一部象经。所谓象，就是人用来模拟万物的征象。所谓彖辞，是用来阐述卦德的文字。所谓爻，是用来仿效天下万物变动的象。所以，卦爻象和彖辞是用来推演吉凶，忠告人们悔吝的。

智慧启示

关于伏羲氏“观天察地”的伟大意义

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”这句话证实了从八千年前伏羲氏（即包牺氏）画八卦就开创了中国人的观察法，标志着中国人的世界观是观象取义和取类比象，从而奠定了《易经》的象数思维，也使笔者悟出中国象数科学及中医象数学的理论渊源。

“《易》穷则变”的伟大意义

“《易》穷则变，变则通，通则久”是一句伟大的哲理命题，它指出了事物的发展在于变，变才能通，通才能长久。为什么事物的发展在于变化？因为有了变化才能创新，创新才能发展，发展才能持久。

关于“日中为市”的伟大意义

这句名言证实了早在三千年前，《易经》就已经有了市场经济的观念。邓小平当代提出发展市场经济，拯救了中国的经济，说明《易经》市场经济观念从古至今对中国人的经济发展就有着重要的指导意义。

关于“象也者，像也”的伟大意义

这句名言是本节的结语，它的伟大在于高度强调了《易经》的象思维。前一个“象”指征象，包括形象，物象，事象；后一个“像”，加了“亻”旁，表明是事物的外象经过人的观象后的取像，属于意象，所以这个“像”字包括观象取义和取类比象，它的伟大在于开创了中国人的象思维。老子的“大象无形”也是受《易经》象思维的影响。

其实《易经》的象包括无形及有形两个内容，即物质的隐与显（如“知幽明之故。原始反终，故以知死生”），与老子的大象无形，佛家的空观，庄子的绝对相对是不一样的。《易经》的象思维包含了“以象测藏”“以显探幽”的高层次方法，它的物质基础不是空无的、虚无的，而是藏象的、显隐的，奠定了中国的象数思维及象数科学的理论基础。

神农氏以《易经》治天下的见证

（1）发明农具——《易经》为证。神农氏发明了农具，并传授给天下，《易经》有载：“包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸‘益’。”《易经》记录下了神农氏发明耕田的农具，宣告中国从此进入了农耕时代。

（2）“日中为市”——开创了中国的市场经济。《易经》见证了七千年前的神农氏发展市场经济。“神农氏作……日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。”就是说，太阳当顶时，市场就很繁荣了，天下之民，聚天下之货，在市场里进行交易。七千年之后，邓小平提出市场经济，挽救了中国的经济，

神农氏图

这是继《易经》“日中为市”之后的又一伟大创举。

(3) “十朋之龟”——开创了中国最早的货币贸易。三千年前的《易经》益卦就已经记载了中国的货币：“或益之十朋之龟，弗克违。永贞吉。”“朋”是古代货币。“十朋之龟”指值十朋价值的龟。这段话说明《易经》记载神农时代早已经通行货币，足见当时市场经济已经盛行。

黄帝、尧、舜时代以《易经》治天下的见证

(1) 垂衣裳而天下治——开创了文明中国。“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸‘乾’‘坤’。”《易经》记载了中国黄帝、尧、舜时代就已经开始了服装文明，说明中国人自古以来就十分重视服装文化。

(2) 制舟车，利天下——开创了我国重运输的先河。“剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸‘涣’。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸‘随’。”黄帝、尧、舜时代除了开创服装文明，还创造了舟船及牛车马车，从而拓展了水陆交通，开创了运输贸易，促进了市场经济的发展。

(3) 造弓箭，威天下——开创了中国人武装自卫的先河。《易经》记载了黄帝、尧、舜时代，中国人根据睽卦把竹子和木头做成弓和箭，用以自卫，以威天下：“弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸‘睽’。”

(4) 造房屋，避风雨——开创了中国建筑文明。《易经》说：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸‘大壮’。”黄帝、尧、舜时代开始参照《易经》大壮卦，建造了宫室房屋，从此以后中国人可以安居乐业了。我们知道，八卦是伏羲时代画的，是中国象形文化、符号文化的开元，正如《易·系辞》所说：“上栋下宇，以待风雨，盖取诸‘大壮’。”

盛也。”

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶！”

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

子曰：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

子曰：“知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉凶之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：“三人行则损一人，一人行则得其友。”言致一也。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

释 文

阳卦中阴爻居多，阴卦中阳爻居多，那是什么缘故呢？因为阳卦是奇数“一”，阴卦是偶数“--”。代表什么含义呢？阳卦都是1:2，就是说凡是阳卦都是一根阳爻，两根阴爻，这就是“阳卦多阴”的意思；而阴卦都是2:1，就是说凡是阴卦都是两根阳爻，一根阴爻，所以“阴卦多阳”。引申到治国的情况来看，阳卦是一个君主，两个百姓，没有争权夺利，所以是君子治国之道；而阴卦则是两个君主，一个百姓，一国不能有二主，就像天上不能有两个太阳一样，否则会互相倾轧，所以这样治国是小人之道。

《易经》咸卦九四爻说：心意不定还频繁往来，朋友最终顺从你的心思。孔子解释道：天下的事何必思虑呢，其实，天下的万事万物最终都会殊途而同归的，都会统一到一起的，何必去百思而不解呢！天下事何必思虑呢？

日往则月来，月往则日来，日月交相运行就产生了光明；寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑互相推移而形成了年岁。回缩的（“往者屈也”）、伸张的（“来者信也”），曲伸相感就产生了利益。尺蠖这种虫，它的屈曲是为了伸长。龙蛇在冬天蛰藏，只是为了保存身体。精研《易》理，达到入神的境界，是为了很好地应用，用它来安处生活，修养自己的道德。以后还有没有比《易》理更高的学问，就未可知了。能穷尽入神地把握其中的道理，是德的最高境界。

《易经》困卦六三爻说：初困于巨石之下，躺在荆棘之上，回到家中不见妻子，凶。孔子解释说：不应该困而被困住，声名必然被辱；不应该居处的地方，却被迫居处，身体当然会有伤害。既被侮辱，又有危险，那就意味着死期快到了，那里还见得到妻子呢？

《易经》解卦上六爻说：王公射箭，身中了高墙上的恶鹰，射中恶鹰，没有什么不利的。孔子解释说：恶鹰是禽鸟，弓箭是武器，射箭的是人，君子把武器藏在身上，等待时机而行动，有什么不利的？有所行动而没有阻碍，所以外出而有收获，这话是说先准备好武器，再外出行动。

孔子说：小人不知羞耻，做了不义的事也不以为耻，也不害怕，唯利是图的不受到威胁就不能有所戒惩，用小的惩罚得到大的告诫，这是小人的幸运。《易经》噬嗑卦初九爻说：脚镣虽然把脚趾磨破了，但是没有灾祸了，说的就是这个道理。孔子说：不积累善行不足以成美名，不积累恶行不足以毁灭身体。小人以为小善没有什么好处而不愿意去做，认为小恶没有什么大害而不愿去掉，所以导致他的恶积到了不可掩盖的地步，他的罪积累到了无以解救的程度。《易经》噬嗑卦上九爻说：肩上荷着刑具，遭到伤坏耳朵的重惩，大凶。

孔子说：凡是危险的，都是因为安逸其位；凡是灭亡的，都是以为能长存的；凡是祸乱的，都是以为自己可以治理的。所以君子安居而不忘危倾，生存而不忘灭亡，太平而不忘败乱，这样才能自身平安国家永保。《易经》否卦九五爻说：常警告自己说将要亡了，将要亡了，如此反而犹如系在牢固的桑树上一样安然无恙。

孔子说：才德浅薄而地位高贵，智能低下而图谋宏大，力量弱小而身负沉重，这样很少有不涉及灾祸的。《易经》鼎卦九四爻说：鼎器承受不住重负而折断了足，以致把王公的美食（饔，美食）全部倾倒出来，鼎上沾了不少污浊的东西，大凶，这是说明力不能任之人必遭灾祸的教训。

孔子说：预知几微的事理达到了神妙的境界，君子与上交往不谄媚，与下交往不褻渎，要善于预知微小的事理，把握时机，微小的事理是变动的微小征兆，吉凶的预

测往往见于微小之中。君子预见到微妙的时机便迅速行动，否则不到一天就会失去机会了。《易经》豫卦六二爻说：被巨石阻挡（“介于石”）就不要再等待一天，只有另择出路，才会吉利。被坚石阻挡了，难道还要等待终日吗？断然可以识别事状了。君子不但知道几微的事理，同样清楚明显的事态，并且知道柔弱的和刚强的，认识事理能达到这样的境界，真是万夫所景仰啊。

孔子说：颜回这个年轻人，难道不是已经能知微知彰的贤人了吗？有不好的地方他未尝不知道，他未尝会重犯。《易经》说：不要走得太远了才回头，这样就没有大悔过的事，就会吉利。

天地阴阳气化产生絪縕之气，再化生万物。男女交合，万物化生。《易经》损卦六三爻说：三人同行，主张不一样，就会有一人离去；反之，一人单独行动，反而会得到志同道合的朋友。可见，关键在于能否达成一致。

孔子说：君子必先安定自己，然后再去行动；必定先安定自己的心，然后才去说话；必先有感情的交流，才可以有要求。君子有这三条修养的，就全面了。本身存在危险，还要去行动，那么人民就不会随从；内心还在疑惧，就发表言论，那么人民就不会响应；没有感情交流就去要求，则人民不会支持。没有支持，伤害你的人就会乘机来了。《易经》益卦上九爻说：得不到支持帮助，有时还会遭到攻击，以致意志发生了动摇，危险啊！

智慧启示

关于“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”的启示

这是《易传》又一名言，是中国人居安思危的著名警训，也是《易经》之所以注重预测的缘由，这句警言影响了中国人几千年。

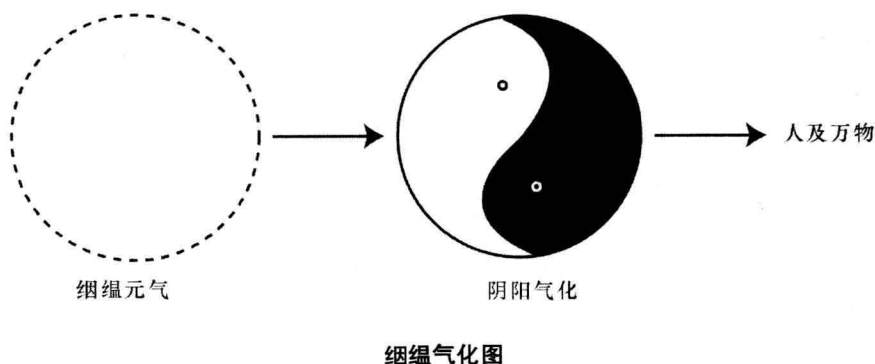
关于“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生”的启示

这是著名的哲学命题，是天下第一道的生化方程式，它宣告三千年前的中国人就以唯物主义的观点告诉世界，人不是上帝创造的，人是来自于宇宙的物质运动。这对生命科学有重大意义，也表明了《易经》的世界观是唯物的，所以《易经》的人生观是积极的。

宇宙日月运动产生絪縕（氤氲）元气，絪縕之气再经过阴阳变化、阴阳相互作用产生人及万物。如图：

关于“知几其神乎”的启示

《易经》一再强调“几”。什么叫“几”？“几者，动之微。”“几”，就是指事物的妙机，事物的微妙变化，事物变化的最早苗头。所以君子要“见几而作”。见“几”的作用是“君子知微知彰”。如能做到这个境界，则是“万夫之望”，即万众所仰望的高人。

杨力解

这一节《易传》对《易经》的一些重要警句作了重要的发挥，比如对《易经》否卦九五爻居安思危的“其亡其亡，系于苞桑”作了“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也”的发挥，对后世产生了重大影响。

四

子曰：“乾坤，其《易》之门邪？”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

释 文

孔子说：“乾坤是《易经》的门户”。乾，是阳性物质；坤，是阴性物质。阴阳的德性相互配合，刚柔成为形体，便可用来体察撰写天地的运动规律，通晓其中的奥妙。尽管《易经》卦爻辞对事物的称呼很复杂，但却没有超越卦爻辞蕴含的道理。稽考卦爻辞对各种事物的归类，可以得出作者是在衰世中流露的思想。《易经》彰知往事而体察未来，能从微小的变化探索幽深的道理，所以开列各卦并附以名称，分辨物象，并系上言辞，完备了对天下万物的决断。卦爻辞的名称虽小，但其取类归物的范围却很大。它的意旨深远，文辞精彩。它的语言曲折而切中事理，所用典故深刻而哲理幽奥。

因而用《易经》乾坤阴阳两方面的道理可以济助人民的行为，可以让人们明确吉凶得失灾祸的应验。

智慧启示

关于“乾坤，其《易》之门”的启示

《易经》强调乾坤其实就是强调阴阳，突出阴阳是《易经》世界观的核心内容，段末的“因贰以济民行”这个“贰”指的就是阴阳两方面。

关于“阴阳合德，而刚柔有体”的启示

这是《易经》著名的哲理命题，蕴含着万物的化生，尤其深藏着生命的奥秘，证实了三千年前的中国人就已经明确提出了人的产生是阴阳的结合。这是何等唯物的哲理！

关于“其称名也小，其取类也大”的启示

这句话表明虽然六十四卦所阐述的事物只有三百八十四条，但它所比喻所归类的事物却是千千万万的，从而为观象取义、取象比类奠定了物质基础。

杨力解

从本节更可见得《易经》确实“其旨远，其辞文”，“言曲而中”，无愧为一部旨意深远，语言周正，能切中事理的书，它不仅理义深邃，而且颇有文采。

五

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故“履”，德之基也，“谦”，德之柄也，“复”，德之本也，“恒”，德之固也，“损”，德之修也，“益”，德之裕也，“困”，德之辨也，“井”，德之地也，“巽”，德之制也。“履”，和而至，“谦”，尊而光，“复”，小而辨于物，“恒”，杂而不厌，“损”，先难而后易，“益”，长裕而不设，“困”，穷而通，“井”，居其所而迁，“巽”，称而隐，“履”以和行，“谦”以制礼，“复”以自知，“恒”以一德，“损”以远害，“益”以兴利，“困”以寡怨，“井”以辨义，“巽”以行权。

释文

《易经》兴起大概是在中古时代吧？作《易经》的人大概心存着忧患吧？所以，履卦是道德修养的基础；谦卦是道德的主干；复卦是道德的根本；恒卦是道德的巩固；

损卦是道德修养的途径；益卦是道德充裕的方法；困卦是检验道德的准绳；井卦是道德修养之地；巽卦是道德制宜的标准。

履卦是说做人要和合厚道达到柔和的极致；谦卦是说做人要谦恭才能受人尊敬，品德才有光辉；复卦是说人要善于从微小的征兆辨别善与恶；恒卦是讲在杂乱的时候要能够坚守善道而不厌烦；损卦是说要知道先难后易的道理；益卦教人施益于人，使人持久得益而不是虚设的；困卦是讲在穷困的时候要学会变通；井卦是讲居处安逸时要想到迁施惠泽；巽卦是说顺利时不要太张扬。

履卦讲要和顺地小心行事；谦卦讲为人处世要有礼节；复卦讲人应该有自知之明；恒卦讲要始终不一地坚守正道；损卦讲要自损邪恶远离灾祸；益卦的道理可以用来益人，用来增加福利；困卦的道理可以用来处困守节，不怨天尤人；井卦可以用来分辨事理；巽卦教人因势利导，行使权利。

智慧启示

“三陈九卦”就是本节对《易经》的九个卦作了三遍陈述，目的在于教人怎样借助《易》卦的教导进行道德修养。

“一陈九卦”的启示

第一遍陈述九个卦，突出这九个卦对道德的阐述，从而告诫人们要履礼（履卦），要谦虚（谦卦），要回复正道（复卦），要坚守正道（恒卦），要自损不善（损卦），要施益（益卦），要困境守操（困卦），要井养自省（井卦），要和顺待人（巽卦）。

“二陈九卦”的启示

第二遍陈述这九个卦，要旨除了进一步借助这九个卦加强道德修养之外，还突出了方法要领。比如：复卦教人要从微小的征兆分辨善恶，损卦教导先难后易，巽卦教人得势后更要和顺，不可张扬。

“三陈九卦”的启示

第三遍陈述这九个卦，把这九个卦的功德再强调一遍，目的仍然是要人们加强生活中为人处世、道德情操的修炼。比如：履卦告诫人们要小心办事，恒卦告诫人们要恒守正道，益卦告诫要广益于人。

杨力解

八卦文辞的诞生，第一阶段正值周文王被囚禁于羑里的惊心动魄及出狱后的艰苦备战，所以充满了逆境发愤的情操，困卦，井卦、坎卦等都反映了这一时期的心声；第二阶段是武王伐纣灭商建立了西周，反映了这一阶段的忧患意识；第三阶段是周公辅佐成王时期，反映了这一阶段的制礼作乐。所以，《易经》的卦文辞是源于生活的，

所以也是应用于生活的，这就是《易经》生活化、应用化的历史基础。

六

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度外内，使知惧。又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜耶？

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

释 文

这节是从三个方面来阐述《易经》这本书的重大意义。

《易经》这本书是不可远离的宝典巨著，它的道理在于屡屡不断地推迁，变化运行而不停止，周行于六爻（六虚，六爻也）之间，往来上下无定期，刚柔相互作用，不可以执著于典常纲要，只有变化才是它所适宜的地方。《易》理强调出入，但出入必须遵行一定的法度，这样才能做到处于内外隐显的情况下能知危险、恐惧，又能让人明晓未来的忧患与过去的缘故。虽然没有师长的监护，也犹如父母在一旁教诲。首先依据卦爻辞的旨意，揆度它的方法，掌握它的必然规律。如果没有那样贤明的人来洞悉《易经》，那么《易》理就要虚于推行了。

《易经》这部书是追溯事物的原始，推演事物的结果，从而制作了卦这个质体。卦的六爻相互错杂，每一爻只是特定事物及特定时间的象征。其中初爻的意义较难理解，而上爻则比较好理解，因为初爻是本，上爻是末的缘故。初爻辞拟事物的开始，到了上爻事物的发展有了终结，于是卦义便完成了。至于错杂各种物象，撰辞阐述有关物性，分辨是非吉凶，如果没有中间四根爻，那就不能完备。是啊！联系中间四根爻进行分析，那才能够掌握吉凶存亡，即使安居家中，也能知道事物的吉凶祸福了。智者只要观察研究卦爻辞，就能大体了解全卦的意思了。第二爻和第四爻都是阴位，功能

相同，但是位置不同，一个在下卦，一个在上卦，所以这两根爻所象征的利害也不同。第二爻虽在下卦但居中位，因而多有美誉；第四爻虽处上卦，但位在下，由于靠近居君位的第五爻，所以常有恐惧。阴柔之道，易依附他爻，所以不能办远大的事，它的要求是不要有过错即可，它的功德是柔顺守中道。第三爻与第五爻也是同功而异位，同是阳刚之爻，不同在于第三爻居下卦，第五爻处上卦。第三爻多凶，因为是下卦之极，得助少，所以凶；而第五爻居上卦中位，又尊称君位，所以多有功，这是上下等级贵贱差别的缘故。大体上，如果阴爻居三、五阳位就有危险，阳爻居三、五阳位，就能胜任。

《易经》这部书，博大精深，无所不包，有天的道理、人的道理和地的道理。八经卦兼和了天地人三才的意思，所以由三画爻组成，六十四卦是两个经卦相重叠构成，所以是六画爻。六画，没有别的意思，是象征天地人三才之道。《易》理强调运动变化，而六爻则是为了仿效象征事物的变动而设的，这就是六爻的成因。六爻各有上下卦及位次等级的不同，所以称作物象。物象之间又是阴阳错杂的，所以叫做文理。文理不当，则吉凶生。

智慧启示

关于“《易》之为书不可远”的启示

这是说《易经》这部书要随时放在身旁阅读，就像孔子老而好《易》，“居则在席，行则在囊”一样。因为《易经》通过六十四卦三百八十四爻，反映万物万象的变化，所谓“变动不居，周流六虚，上下无常”，所以不能拘泥于典常纲要，而要“唯变所适”。所以要善于揣度《易经》的法度和数理，万不可刻板拘泥。

关于“《易》之为书，原始要终，以为质也”的启示

这是强调《易经》每一卦的六个爻辞有本末之分，所以研究《易经》一定要六爻相互参和，整体分析，尤其不能忽略中间四根爻的作用，所谓“非其中爻不备”。

关于“《易》之为书，广大悉备”的启示

这是提出《易经》这部书的博大精深。《四库全书总目提要》指出：“《易》道广大，无所不包”，就是来源于这条原文“广大悉备”的启示。因为，《易经》包括天道、人道和地道，这就是《易经》著名的“三才之道”。

杨力解

学习《易经》不但要强调爻辞，而且要重视爻位，因为爻位影响到吉凶的分析。正所谓“二与四同功而异位”、“三与五同功而异位”，就是提示在分析爻位时要注意，阴爻居阴位，阳爻居阳位，则表示位正；反之，如果阴爻居阳位，阳爻居阴位，那就表示位不正。位的正与不正在分析吉凶时有一定讲究。另外《易传》强调“二多誉，

四多惧”以及“三多凶，五多功”，就是强调第二爻虽在下卦，但居中位所以多吉，第四爻在上卦之下，又处尊位第五爻太近，受其钳制，所以多凶；而第五爻处上卦中位，是全卦最尊位，所以吉，第三爻居下卦的尽头，所以凶。

需要注意的是《易经》小象（即前六爻的爻辞）十分强调六爻时位，可以作为对爻辞的含义的发祥，但切忌过于拘泥爻位的解释，否则就太刻板了。

七

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

释 文

《易经》的大兴是在殷商末年，周文王当政的周邦国之德兴盛的时期吧！正当周文王臣事商纣王而发生事端的时候吧？所以书中的卦爻辞多含有危言警语。知危者可使入转危为安，无忧患意识者容易遭致倾覆。这个道理至关重要，一切事物都不能除外。要自始至终保持警惕，最终才不会带来灾祸，这就叫做《易经》治国的大道理。

智慧启示

关于“危者使平，易者使倾”的启示。

这一节只讲了一个道理，那就是忧患意识。《易经》这部书之所以自始至终强调忧患意识，是因为《易经》所处的时代是殷商后期。由于商纣王的残暴激起了西伯侯姬昌，即周文王的兴起，商纣王察觉后将周文王囚禁起来关了七年，周文王被放归后暗中发愤，增兵买马准备灭商，所以他时刻处于忧患之中。《易经》的兴起就和中国这段历史有关。《易经》之所以是一部自强不息的励志之书，原因就在于此。

杨力解

《易经》高度强调居安思危，也就是讲要有忧患意识，这是《易经》治国智慧的核心思想。本段“危者使平，易者使倾”正是“预则立，不预则废”的体现，反映了《易经》之所以重视预测的缘由。

八

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞惭。中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

释 文

乾，是天下最刚健之象征，它的德行恒久平易而且能够知艰险。坤，是天下最柔顺的标志，它的功德恒久简易而且能够知晓阻碍。通晓《易经》的道理，就能使人心情愉快（说，悦也），帮助人开启智慧，从而能决断天下吉凶，成就天下勤勉之人的大业（亹亹，勉勉也）。所以，把握《易经》运动变化的规律，就能发现吉祥的征兆，就能通过观象察象而知道事物的本质，就能通过占测而预知事物的未来。

《易经》设立了乾天坤地的位置，圣人依照这个位置，创立了八卦，从而成就了《易经》的伟大，这样根据卦象和爻辞，人的智慧便可与鬼神相沟通，老百姓也能应用《易经》了。八卦是通过卦象来表达《易》理的，爻辞则是用事物的状态来反映《易》理的。六爻中，阳刚爻与阴柔爻错杂排列于当中，吉凶就可被发现。六爻的变动用利与不利来表达，吉凶依据事物的情状推移。所以爱与恶相排斥而产生吉与凶；远与近相吸引而产生悔与吝；真与伪、虚与实之间相感而产生利与害。通常《易经》六爻所比喻的事物情态有这样的特点，就是说凡是两个相邻近的爻互不相得就会有灾祸，有的就会有伤害而留下悔恨与遗憾。

将要背叛的人，他的言语就会有惭愧的表情；心中有疑虑的人，他的言语必然杂乱无章；贤人，他的言语必然少而精；浮躁的人，他的话就会多；诬陷善良的人，他的言语必然浮游无定；丧失职守的人，他的言语就会含混不清。

智慧启示

关于“八卦以象告，爻象以情言”的启示

这一句命题是强调卦象与爻象，卦象主要指八卦、六十四卦，爻指爻辞，象指象

辞。八卦要注意卦象、卦体，主要是要通过观象取义、取类比象来探索各种事物的规律。

关于“情伪相感而利害生”的启示

这一句强调真伪的分辨，并列举了六种言语状况为例，强调要善于分辨虚实，以助从外象观其内况。如诬陷之人，其言辞游移不定，失于职守的人，说话含混不清楚。

关于“爱恶相攻”与“远近相取”的启示

所谓“爱恶相攻”是指分析六爻时，相邻的两根爻，阳刚阴柔同性相斥，异性相助；而“远近相取”则是指上下卦之间，一爻与四爻，二爻与五爻，三爻与六爻上下相合，远近相取的意思；目的是要强调卦位及爻位之间的关系。

杨力解

这一节是《系辞下》的总结，强调乾、坤二卦的重要性。乾是天下最刚健的，坤是最有柔顺之德的，乾天坤地设位，圣人创立了八卦及六爻系统。把握了这个系统应用卦象与爻数这个规律，结合卦位、爻数，便能比拟万物，观象万物，这就是易学象数的物质基础。

第三章 说卦

一

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

释 文

从前，圣人创作《易经》，是为了探索幽深的道理，洞悉事物的奥秘，于是发现了蓍草占卜的方法。用天的“三”数与地的“两”数作为阴阳奇偶数，建立卦爻占蓍系统，用来观察天地阴阳的变化规律，发挥刚柔两类爻象的演变，然后和谐于人道理义，用来治理天下，穷尽事物的意义，去探索人的命运。

从前圣人创作《易经》，是用它来顺应事物的性质和探求自然命运规律的。所以确立天的道理用阴阳来概括；地的道理用刚柔为法则；人的道理以仁义为原则。兼合天地人三才，而六十四卦用两经卦相重叠组成，所以由六根爻组成。一个卦，分阴位及阳位，叠列刚爻及柔爻，以初、二、三、四、五、上六个不同爻位建成爻卦系统。

智慧启示

关于圣人创作《易经》的第一个目的

圣人，指伏羲、周文王、周公、孔子等圣人。他们创造《易经》，创作卦爻的目的，是为了穷尽天下一切事物的道理，把握事物的运动变化规律，从而大则能治理国家，小则能通晓每个人的命运，所谓“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命”。这就意味着研究《易经》有两个目的：一是义理派，要旨在于探索它的义理，包括哲理、事理及物理，目的在于治理国家；一是命理派，就是要用卦爻的变迁来推演人的命运，这就是以孔子为首的义理派及以汉《易》为首的象数派的源头。

关于圣人创作《易经》的第二个目的

圣人们创作《易经》，是为了建立天地人三才观，即“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义”。说明《易经》的创作者们非常重视人与天地合一，人与社会合一，这对后世影响甚大。如儒家重人与社会合一，突出仁义，而道家则崇尚人与天地自然合一。

杨力解

我之所以把圣人创作《易经》的这两个目的合为一节，是因为这两个目的其实就是一个目的，即卦爻的制作及卦象的建立，其核心都是为下面《易经》义理及象数的论述奠定基础。

二

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

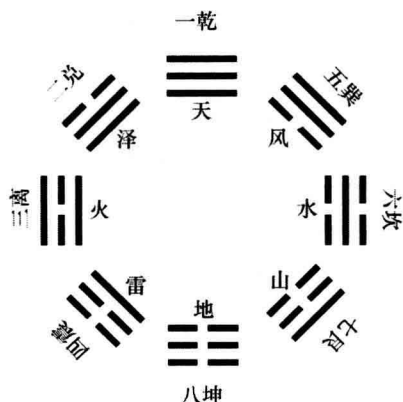
释 文

乾天为阳定位在上，坤地为阴定位在下，天地之位确定了上下配合的位置。艮卦象征山，兑卦象征泽，山有多高，水有多高，山上的水，朝下流而成泽，泽上的水蒸发上升为云雾，水雾相通，形成了山泽的气通。震卦象雷，巽卦象风，风雷相互激荡。坎卦象水，离卦象火，水火虽然异性，但各行其道，互不相恶。可见八卦排列互相错杂，把握了相互之间的规律，就可以知道过去的事就顺着推算，预知未来那就逆着推演，这就叫《易经》逆数。

智慧启示

关于先天八卦的形成

这一节文虽少却字字珠玑，首先谈先天八卦的制作，是乾坤分居天地上下，其余六卦分列两旁。如图：

先天（伏羲）八卦方位图

先天八卦图为宋代邵雍所画，对《易经》象数学，尤其术数的发展有重要影响。

关于“逆数”

《易经》的逆数是指逆推，就是说要推过去的事就顺着推，要预测未来那就往前倒算，这就叫逆，也就是本节所说的“数往者顺，知来者逆”的意思。

关于“水火不相射”的启示

“天地定位”、“山泽通气”、“水火不相射”，即天地、山泽、雷风、水火的和合思想，早在《易经》就已经有了显明的表达，说明《易经》、《易传》都十分重视和谐。

杨力解

本节的重要价值还在于宋代邵雍据此画出了先天八卦图，也即伏羲八卦图，朱熹的《周易本义》将此图收载；对《易》图的发展作出了重要贡献。

三

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，

坤以藏之。

释 文

震卦雷是用来鼓动振奋万物生机的，巽卦风是用来发散流通万物的，坎卦雨是用来滋润万物的，离卦太阳是用来干燥温暖万物的（烜，音 xuān，干也），艮卦山是用来抑止万物的，兑卦泽是用来和谐万物的，乾卦天是用来主宰万物的，坤卦地是用来涵藏万物的。

智慧启示

这一节讲的仍然是八卦的象，雷动、风散、雨润，日烜、山止、泽悦、乾君、坤藏，不过这些是意象，与上一节所讲物象不同，上一节的天地、山泽、雷风、水火突出的是物象。

杨力解

第二、三前后两节都是讲八卦的象，虽然从不同角度讲了物象和意象，但共同点只有一条，即八卦象并非臆想，而是来源于圣人对大自然的观察，所以易象是唯物的，而非唯心的。

四

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而成始也，故曰：成言乎艮。

释 文

万物的造化出于东方春分的震卦，生长齐一于东南立夏的巽卦，显现于南方夏至的离卦，致力用事于西南方立秋的坤卦，丰收喜悦于西方秋分的兑卦，争斗发生于西北立冬的乾卦，勤劳体现于北方冬至的坎卦，最后完成于东北立春的艮卦。

万物发生于震，因为震卦是象征东方萌动；生长整齐于巽，因为巽卦是象征东南方和顺生长的。齐一生长是说万物长势整齐。离卦是光明的象征，万物都旺盛显现了，所以离卦是象征南方物象特点的卦。圣人坐北朝南而听政于天下，面向光明而治理天下，大概就是取向这一卦的象征吧。坤卦是地的象征，万物都养育于大地，所以说致力办事是坤卦的象征。兑卦象征正秋季节，万物收获喜悦于兑，所以说丰收之喜在于兑。发生争斗在于乾，乾是西北的卦，是阴阳交替的时候。坎卦是水的象征，是代表勤劳的卦，万物归藏的地方，所以说劳倦在于坎。艮卦是象征东北方的卦，万物在这个季节周而复始，所以说完成又重新开始萌生于艮。

智慧启示

这一节是后人对后天八卦的设置依据，主要方位是离，正南方，坎，正北方，就是以坎离居天下。如图：

后天（文王）八卦方位图

杨力解

后天八卦与先天八卦都是《易经》的主要思维体系，对后世影响极大，二者都是宋代邵雍所制。先、后天八卦图的蓝图都收载于朱熹的《周易本义》，二者都是《易经》象数思维的主要依据，对东方社会科学、自然科学都有巨大影响。

五

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

释 文

所谓神，是说大自然使万物化生的力量。鼓动万物的，没有比雷更迅猛的；吹拂万物的，没有比风更疾速的；干燥万物的，没有比火更炎热的（燠，音 hàn，炎热）；欣悦万物的，没有比泽更喜悦的；滋润万物的，没有比水更滋润的；万物周而复始的，没有更盛于艮卦的。所以水火不相冲突，雷风不相逮悖，山泽通气，然后才能产生阴阳变化，才能形成万物。

智慧启示

关于“水火相逮，雷风不相悖，山泽通气”，这是《易经》再三强调的命题，表明天下没有绝对的对立，即使水火是相对立的，但也并非不相容，而是相济的。这就是阴中有阳、阳中有阴的太极思维的体现。

杨力解

这一段表明《易经》强调的神不是超自然的、有意志的神灵，而是自然的力量，由此也更加证实《易经》虽然讲预测，然而却是一部唯物主义哲学著作。

六

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

释 文

乾卦，象征刚健。坤卦，象征柔顺。震卦，象征鼓动。巽卦，象征伏入。坎卦，象征险阻。离卦，象征附丽。艮卦，象征停止。兑卦，象征喜悦。

智慧启示

这一节非常著名，而且影响巨大，因为《易传》发挥了易简的特点，把八卦取象作了最精辟、最简明的概括，尤其奠定了《易经》义理派及象数派基础的经典命题。

关于八卦“象义”与“象物”及象数。

这一章与乾天、坤地，震雷，巽风，离火、坎水、艮山、兑泽的“象物”不同，主要是“象义”，这样就为八卦义理及象数派奠定了基础。

义理派以八卦“象义”为核心，主要由孔子首倡，对儒家产生了深刻的影响，与社会科学关系很大。象数派以八卦“象物”为基础，对象数思维产生了深刻影响，对自然科学影响甚大。

如图示：

八卦义理、象数示意图

杨力解

这一节只有短短的二十四字，但却成为了《易经》义理与象数的分水岭，并且也成为与儒家、道家关系的源头。因为儒家以义理为核心，而道家则以象数为宗旨，如儒家以乾元刚健为主要元素，道家则以坤柔为征要。

七

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

释 文

乾的物象是马，因为马健壮行速；坤的物象是牛，因为牛温顺；震的物象是龙，因为龙飞腾；巽的物象是鸡，是因为巽主号令，鸡能司晨的缘故；坎的物象是豕（猪），这是象征坎陷于泥的缘故；离的物象是山鸡（雉），因为山鸡有美丽的羽毛附在身上；艮的物象是狗，是因为狗能守住门的缘故；兑的物象是羊，是因为羊温顺柔和的缘故。

智慧启示

这一节是讲八卦象动物，这是圣人画八卦“远取诸物”的体现。

杨力解

本节动物也分八卦，是为了取类比象，启示了《易经》象思维的博大，同时也开

了仿生观象的先河。

八

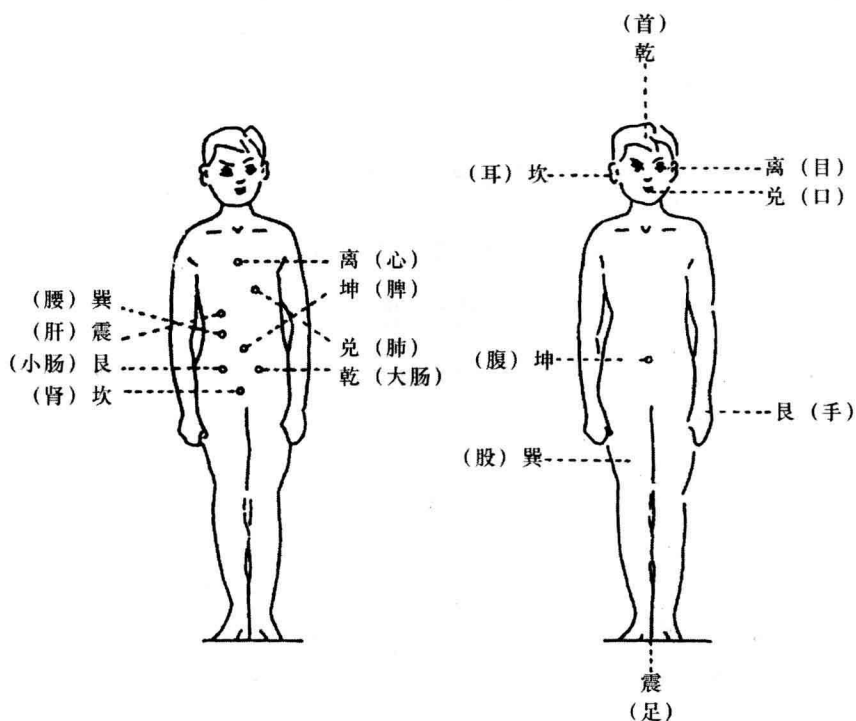
乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

释 文

乾卦象人的头。坤卦象人的腹。震卦象人的足。巽卦象人的大腿。坎卦象人的耳朵。离卦象人的眼睛。艮卦象人的手。兑卦象人的嘴。

智慧启示

这一节是八卦分别象人体的主要部位，正是《易·系辞》所说的“近取诸身”，反映了八卦象的广阔。如图：

人体八卦图

杨力解

人分八卦，同样表明《易经》观象取义的博大精深，并且人八卦在生命科学上有重要意义。

九

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

释文

乾，是天的象征，所以称作父。坤，是地的象征，所以称作母。乾坤交媾，最先生出一个阳爻的是震卦，所以叫做长男；最先生出一个阴爻的是巽卦，所以叫长女；其次得到一个阳爻的是坎卦，所以叫中男；其次得到一个阴爻的是离卦，所以叫中女；第三次交合得到阳爻的是艮卦，所以叫少男；第三次交合得到阴爻的是兑卦，所以叫少女。

智慧启示

这一节是《易经》最实用的家庭八卦象，是用以仿效家庭人伦的八卦象。

杨力解

家庭也分八卦，更证实了《易经》象的博大，同时也开了家庭伦理文化的先河。

十

乾为天，为圉，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝嗇，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为萁，为大途，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹。为乾卦，为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

释 文

乾卦为天象，为圆，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大红色，为良马，为老马，为瘦马，为牝马，为树上的果实，这些都是以乾卦归类的征象。

坤卦为地象，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为柔顺的小母牛，为大车，为文采，为众，为兵器柄，为黑地的象。

震卦为雷象，为龙，为青黄色，为吐蕊（萁同藎），为大前途，为躁动，为翠竹，为芦苇。以马来说，为马嘶，为左右白的马，为白额。拿耕作来说，为萌生。总之，震卦象征的是刚健，是蕃秀，是新鲜。

巽卦为木象，为风，为长女，为准绳，为工巧，为白，为长，为高，为进退不定，为犹豫不定，为气味。对于人来说，为头发稀少，为额首宽，为多用白眼看人，为重利购物必获三倍利益。总之，巽卦终究是躁急之卦象。

坎卦为水象，为沟洼，为隐伏，为矫作，为弓轮。对于人来说，为沉沉忧惫，为心病，为耳痛，为血卦，为红色。对于马来说，为美背，为急心，为头下垂，为马蹄磨薄，为拖曳。对于车辆来说，为多灾，为通利，为月，为盗象。对于木来说，为心坚实象。

离卦为火象，为太阳，为闪电，为中女，为护甲冑，为刀枪。对于人来说，为肚子。为乾卦的燥象，为鳖，为蟹，为螺，为蚌，为龟，有硬壳象。对于木来说，为枯槁中虚之象征。

艮卦为山象，为山上的小路，为小石，为高门上的门楼，为果蓏（果，木本果实。

蓐，音 lǔ，草木果实)，为守门的人，为指，为狗，为鼠，为黑色的鸟嘴。对于树木来说，是坚硬而多节的象征。

兑卦为泽象，为少女，为巫师，为口舌，为毁折，为附决。对于地来说，为坚卤咸性。为妾，为羊之象征。

智慧启示

关于八卦象，乾卦象征刚健圆满，坤卦象征柔顺厚道，震卦象征雷电萌勃，巽卦象征风木迅猛，坎卦象征水流曲折，离卦象征太阳火爆，艮卦象征山石阻挡，兑卦象征泽润口悦。

杨力解

《说卦》是专门讲卦的，尤其是八卦象，它对八卦的阐述既是最古老的，也是最超前的，其价值在于充分比拟了八卦取类比象的重要含义，对《易经》象数思维的发展有巨大意义。

第四章 序卦

一

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以“屯”。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以“蒙”。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以“需”。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以“讼”。讼必有众起，故受之以“师”。师者，众也。众必有所比，故受之以“比”。比者，比也。比必有所畜，故受之以“小畜”。物畜然后有礼，故受之以“履”。履者，礼也。履而泰然后安，故受之以“泰”。泰者，通也。物不可以终通，故受之以“否”。物不可以终否，故受之以“同人”。与人同者，物必归焉，故受之以“大有”。有大者不可以盈，故受之以“谦”。有大而能谦必豫，故受之以“豫”。豫必有随，故受之以“随”。以喜随人者必有事，故受之以“蛊”。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以“临”。临者，大也。物大然后可观，故受之以“观”。可观而后有所合，故受之以“噬嗑”。噬者，合也。物不可以苟合而已，故受之以“贲”。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以“剥”。剥者，剥也。物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以“复”。复则不妄矣，故受之以“无妄”。有无妄，物然后可畜，故受之以“大畜”。物畜然后可养，故受之以“颐”。颐者，养也。不养则不可动，故受之以“大过”。物不可以终过，故受

之以“坎”。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以“离”。离者，丽也。

释 文

有了天地然后才有万物的产生，这就是乾坤开天辟地之意。

充盈天地之间的只有万物，万物充盈于“屯”。屯，是充满的意思。屯，也是万物初生的意思。

万物初生的时候必然蒙昧，所以接着便是蒙卦。蒙，蒙稚的意思，事物还在初生阶段必然幼稚。

稚嫩所以不可不需要养育，所以接着便是需卦。需，需要饮食营养的道理。

饮食分配不当就会有争讼，所以就有了讼卦。

争讼必然会涉及众多的人，接着便有了师卦。师，象征兵士很多。

人多必然会有亲近，所以继之而来的便是比卦。比就是亲近的意思。

相比互助，就会有蓄积，所以接着就是小畜卦。

物资有了蓄积，人也就会有礼制规纪需要遵行，于是便有了履卦。履，就是礼制规纪。

有了礼仪就会带来安泰，所以接下来的便是泰卦。泰，通畅的意思。

事物不可以始终通畅，有时会有阻碍，所以便有了否卦。否是否闭的意思。

事物不可以始终闭隔，于是便有了和同于人的同人卦。

与人和同，物资必然归顺，物资多了，于是便有了大有卦。

有大收获的人，不可以太满，于是便有了谦卦。

有大作为又谦虚的人必然快乐，所以便有了豫卦。

能使人安乐的人必然有人跟随，于是便有了随卦。

追随他人，如果沉溺于安乐，就容易发生事端，所以接着是蛊卦。蛊，就是事端。

能拯危治安、能办事的人就可以壮大而居高临下，于是便有了临卦。临，大的意思。

盛大之后，便可以让人观仰，于是便有了观卦。

上下融合于是有了噬嗑。噬，是合的意思。

事物不可以苟且相合，必须有点文饰，于是便有了贲卦。贲是文饰的意思。

文饰太过，失去了质朴，这样就会发生由下自上的剥落，于是便有了剥卦。剥，就是剥落。

剥落到了极点，又会发生自上而下的反复，于是便有了复卦。

复是恢复事物的真实，所以不会虚妄，于是便有了无妄卦。

无妄象征没有了虚妄，去除了虚假，这样才有较大的积蓄，所以接下来的是大畜卦。

有了蓄积，才能有养育，所以接下来的是颐卦。颐，养的意思。

不养育就不能行动，但养育过度就会有过失，所以接着便是大过卦。

万物不可以始终过度，过度就会有险陷，于是便有了坎卦。坎是陷的意思。

陷落下去必然要有依附，所以便有了离卦。离是丽，就是附丽，依附的意思。

智慧启示

从事物的“相因”阐述卦的相承关系

就是从事物的相依关系，反映前后两卦的承续，从而解释卦序。如“讼必有众起，故受之以‘师’”，解释了讼卦之后为何是师卦的缘故。

从物理解释卦的相承关系

即从万物的属性来解释卦的排列，如“有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以‘屯’”，这是通过乾坤天地造化万物，万物充盈后，接下来便是屯卦来萌生，从而表达了第三卦为何是屯卦的缘由。

解释卦名具有“象”的含义

序卦的深刻还在于从象数及义理的角度对卦名作了解释，如噬嗑卦就是嘴巴上下唇咬合的象形。

解释卦名，具有“义”的含义

序卦不仅强调“象”，而且重视“义”，即“观象取义”，如对泰卦名的解释是通泰，所谓“泰者，通也”。

杨力解

总之，这一节是《易·序卦》对《易经》上卦三十卦序的解释，特点是义理结合象数，从天道对万物的本质、规律及其相互关系进行阐述。

二

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以“恒”。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以“遁”。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以“大壮”。物不可以终壮，故受之以“晋”。晋者，进也。进必有所伤，故受之以“明夷”。夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以“家人”。家道穷必乖，故之以“睽”。睽者，乖也。乖必有难，故受之以“蹇”。蹇者，

难也。物不可以终难，故受之以“解”。解者，缓也。缓必有所失，故受之以“损”。损而不已必益，故受之以“益”。益而不已必决，故受之以“夬”。夬者，决也。决必有遇，故受之以“姤”。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以“萃”。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以“升”。升而不已必困，故受之以“困”。困乎上者必反下，故受之以“井”。井道不可不革，故受之以“革”。革物者莫若鼎，故受之以“鼎”。主器者莫若长子，故受之以“震”。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以“艮”。艮者，止也。物不可以终止，故受之以“渐”。渐者，进也。进必有所归，故受之以“归妹”。得其所归者必大，故受之以“丰”。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以“旅”。旅而无所容，故受之以“巽”。巽者，入也。入而后说之，故受之以“兑”。兑者，说也。说而后散之，故受之以“涣”。涣者，离也。物不可以终离，故受之以“节”。节而信之，故受之以“中孚”。有其信者必行之，故受之以“小过”。有过物者必济，故受之以“既济”。物不可穷也，故受之以“未济”，终焉。

释 文

有了天地然后才有万物；有了万物然后才有男女之分；有了男女然后才有夫妇；有了夫妇然后才有父子；有了父子有了许多人，才能组成国家，于是才有君臣；有了君臣于是就有了上下尊卑之分；有了上下尊卑自然就产生了礼仪。

夫妇之道，不可以不长久，咸卦男女相感，象征夫妇，所以咸卦之后接下来便是恒卦。恒的意思是恒久。

物不可以长久在一个地方不变化，所以接下来的便是遁卦。遁是退避出来，换一个地方的意思。

物不可以始终退避，所以接下来是大壮卦。

物不可以始终壮大，于是接下来便是晋卦。晋是进的意思。

前进必然会有所损伤，所以接下来便是明夷卦。夷同痍，受到伤害的意思。

在外面受到伤害，必然返回家中，所以便有家人卦。

当家道走到穷途末路时，必然会发生乖背睽违的事，于是接下来便是睽卦。睽是乖违的意思。

乖违必然会导致蹇难，于是接下来便是蹇卦。蹇是灾难的意思。

事物不可以始终有灾难，终有解除之时，于是便有了解卦。解的意思是解除，缓和。

缓和必然会有所损失，所以接下来的是损卦。

不断地损失，最终就会得到增益，所以接下来的是益卦。

不停地增益，必然会导致决溃，所以接着是夬卦。夬，是溃决的意思。

溃决之后，必然会有所遇，所以接下来的是姤卦。姤，是相遇的意思。

事物相遇必然会聚集，所以接下来的便是萃卦。萃，是聚集的意思。

会聚之后就能上升，所以接着便是升卦。

不断上升，就会发生进退维谷的困境，所以接下来的便是困卦。

困于上的必然会返于下，于是便有了井卦。

井要不断地革除淤阻，所以接下来的是革卦。

使物革新，莫过于鼎，所以接下来便是鼎卦。鼎，是祭器。

主持祭器的莫过于长子，所以接下来的是震卦。震是动的意思。

万物不可以始终在动，应该有相对的静止，所以接下来的是艮卦。艮，是止的意思。

万物不可以总是处在止的阶段，应该有渐动，所以接下来的是渐卦。渐，是渐进的意思。

前进之后，必有归宿，所以接下来的是归妹卦。

事物得到依归，必然丰大，于是接下来的便是丰卦。丰是盛大的意思。

盛大到了极点必将丧失安居之地，所以便有了旅卦。

旅行而无处容身，只好顺从，于是便有了巽卦。巽，是顺从而入的意思。

进入适合的地方，心中愉悦，于是便有了兑卦。兑，是欣悦的意思。

喜悦太过了就会导致涣散，于是接下来的便是涣卦。涣，是离散的意思。

万物不可以始终离散，要有一定的节制，所以接着的是节卦。

节制而诚信，才能使人信服，于是接下来的是中孚卦。

有诚信的人，必能办大事，也难免有小过失，所以接着便是小过卦。

有超越小过的必能成就大事，所以下面是既济卦。

万物不可能有穷尽，所以接着便是象征还有大事未成就的未济卦，自此，《易经》六十四卦就结束了。

智慧启示

从“人伦”解释卦序

就是从人伦关系来解释八卦对人伦的象形，如“有夫妇然后有父子”。这反映了六十四卦对家庭人伦的重视，正如原文所说“伤于外者必反于家，故受之以‘家人’”。

从“天道”阐发卦序

就是通过天道与人的关系来解释卦序，如“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇……夫妇之道不可以不久也，故受之以‘恒’”。

重视“象义”解释卦名

《序卦》不仅从象形解释卦名，如“丰者，大也”；而且重视从象义解释卦名，如“震者，动也”。

从“相反”解释卦序

就是从相反的意义解释事物的规律，并表达卦序。如“物不可以终动，止之，故受之以‘艮’”。就是说事物动到极点必然要向相反方向转化，于是动的反面就是不动，于是接下来的便是艮卦（艮止）。同样，“物不可以终止，故受之以‘渐’”，即事物不动到了极点，必然转动，于是艮卦的接续卦，便是象征渐动的渐卦。

从“相依”解释序卦

相依即相因，代表事物之间相反相因关系。序卦用这一原理解释卦序，反映了《序卦》的高深水平。如“物不可穷也，故受之以‘未济’”，就是说天下万事万物的运动变化是无止境的，所以既济之后便是未济。

杨力解

六十四卦序虽有种种解释，但《易·序卦》的解释是最杰出的。《易·序卦》以象数及义理相结合的方法对六十四卦序进行剖析，上经着重于物理物象，下经贵在从事理、事象进行分析；并对六十四卦前后相承关系以及卦名作了阐述，尤其揭示了事物之间的相因、相反规律，富有很深的哲理，是最有深度的揭示。

此外还需知道，卦序其他规律就是每一个卦都由两个经卦重叠而成，于是六十四卦中就有三十二组，这三十二组之中两个重叠经卦之间存在着正反卦和变卦的关系。正反卦就是说一个正卦颠倒过来又组成另一个卦（反卦），比如泰卦上下倒转就成为否卦，而随卦阴阳爻反过来，就成了蛊卦。不能反覆的就成为变卦，如果上下颠倒了还是一样的，就叫对卦，比如乾卦和坤卦。

第五章 杂卦

“乾”刚“坤”柔。“比”乐“师”忧。“临”“观”之义，或与或求。“屯”见而不失其居。“蒙”杂而著。“震”，起也。“艮”，止也。“损”“益”，盛衰之始也。“大畜”，时也。“无妄”，灾也。“萃”聚而“升”不来也。“谦”轻而“豫”怠也。“噬嗑”，食也。“贲”，无色也。“兑”见而“巽”伏也。“随”无故也。“蛊”则飭也。“剥”，烂也。“复”，反也。“晋”，昼也。“明夷”，诛也。“井”通而“困”相遇也。“咸”，速也。“恒”，久也。“涣”，离也。“节”，止也。“解”，缓也。“蹇”，难也。“睽”，外也。“家人”，内也。“否”“泰”，反其类也。“大壮”则止，“遁”则退也。“大有”，众也。“同人”，亲也。“革”，去故也。“鼎”，取新也。“小过”，过也。“中孚”，信也。“丰”，多故也。亲寡“旅”也。“离”上而“坎”下也。“小畜”，寡也。“履”，不处也。“需”，不进也。“讼”，不亲也。“大过”，颠也。“姤”，遇也，柔遇刚也。“渐”，女归待男行也。“颐”，养正也。“既济”，定也。“归妹”，女之终也。“未济”，男之穷也。“夬”，决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

释 文

乾卦阳刚，坤卦阴柔。比卦喜乐，师卦忧愁。临观两卦分别是施予或谋求。屯卦是虽已显观，但还十分艰难，不过还不至于失去住所。蒙卦是启蒙的卦象，开始虽然繁杂，但效果显著。震卦是兴起。艮卦是停止。损益二卦，分别是兴盛和衰败的开始。大畜卦是蓄积有时。无妄卦是有灾祸。萃卦是聚集，升卦是只升不降。谦卦是看轻自己，而豫卦是过分豫乐就会懈怠。噬嗑卦是食的意思。贲卦是无需色彩、装饰的本色。兑卦是喜现，而巽卦是内伏。随卦是无故追随。蛊卦则是有意治惑。剥卦是腐烂剥脱。

复卦是返回原本。晋卦是犹如白昼。明夷卦是如同黑夜光明渐去。井卦是通达，而困卦则是阴阳相遇而困阻。咸卦是感应神速。恒卦是恒心长久。涣卦是涣散、离散。节卦是节制甚至禁止。解卦是松懈舒缓。蹇卦是坎坷艰难。睽卦是违离于外。家人卦是相聚于内。否泰两卦是阻与通相反的两类事物。大壮卦是盛极当止。遁卦是穷极则避退。大有卦是表示众多。同人卦是象征与人相亲近。革卦是革除故旧。鼎卦是取新立新。小过卦是有小的过错。中孚卦是诚信。丰卦是盛极事多。旅卦是表达旅行在外孤寡亲人。离卦与坎卦一个火炎向上，一个水流朝下。小畜卦是表达积蓄很少。履卦象征循礼而行，不安处旧道。需卦是前面有危险就不冒进。讼卦是争讼让人不能相亲。大过卦是颠覆常理所以有大过。姤卦是不期而遇，是阴柔与阳则相遇。渐卦是渐进，如同女子出嫁等待男人来接一样正在进行着。颐卦是象征正当颐养。既济卦象征安定已成。归妹卦表示女子终得归所。未济卦表示男人穷途末路。夬卦象征决断，阳刚决断阴柔，说明君子之道盛长，小人之道困扰。

智慧启示

关于“错卦”

所谓错卦是指六十四卦中前后两个卦的阴阳爻相反。如乾卦是六个阳爻，而坤卦则正好反过来是六个阴爻；再如小过卦（艮下震上）而这一卦与前一卦中孚卦（兑下巽上）的阴阳爻相反，所以是“错卦”，在卦义上有关联。

关于“综卦”

综卦是指六十四卦三十二组卦中，上下相反组成的卦。如姤卦（巽下乾上）是上一卦夬卦（乾下兑上）的相反卦，并且两卦的卦义有关联，即“决必有遇，故受之以‘姤’。姤者，遇也”。又如遁卦（艮下乾上）倒过来，便成为大壮卦（乾下震上），二卦的相互关系是隐避之后，必然逐渐壮大。

从爻象分析卦义

《杂卦》的卦义及相互关系往往要从爻象进行分析。比如震卦是由阳爻起始，所以“‘震’，起也”，艮卦是以阳爻终止，所以“‘艮’，止也”。又如兑卦与巽卦，兑卦的阴爻是在最上位，所以显现，也就是所谓的“‘兑’见”，而巽卦的阴爻在最下方，所以隐伏，也就是所谓的“‘巽’，伏也”。再比如需卦的上卦是坎险，因为险阻，所以不进，也就是所谓的“‘需’，不进也”。

杨力解

《杂卦》与《序卦》都是《易传》对《易经》六十四卦的解释，所不同的是《序卦》主要从象义及理义进行解释，而《杂卦》则从错卦、综卦及爻象进行解释，二者各有所长，应参合看，才能对卦义有全面的了解。

下部

《易经》

生生不息的智慧

战国帛画御龙图

《易经》是中华文化的瑰宝，她既古老神秘深邃，又新鲜生动具有当代指导意义，她的智慧随着历史的长河永远熠熠生辉。

第一章 《易经》的治国智慧

阎立本·历代帝王图

一部《易经》治天下，从伏羲画八卦开始。《易经》为何是中国思想文化的主干？因为回顾历史，三千年来，伏羲、文王、周公、孔子、秦始皇（秦始皇焚书坑儒，却独不烧《易经》）、汉武帝、唐太宗、康熙、雍正、乾隆……都是《易经》治天下的典范，由此可见《易经》政治智慧的杰出。

一、一部《易经》治天下

《易经》是一部王者治天下的经验记录。

（一）八卦开创了中国的文明

1. 八卦是中国符号文化的浓缩

伏羲时代创造的八卦符号总结了中国上古时代的文明。八卦包括早期中国人的非凡智慧，是一种符号文化，它既代表了中国早期治国的经验，也包含着中国人早期治国的预测和想象。

2. 八卦是中国象数哲学的鼻祖

八卦是“观象取义”的象征，也是“运数定位”的标志。观象取义和运数定位是中国人的独特思维形式，影响了中国的思想文化几千年，对中国人的思维特点以及中国科学文艺，如天文、历法、地理、医学、美学、音律、雕塑、绘画、文字等，尤其是对中医学有着巨大的影响。

3. 八卦是中国文明的开创

八卦是一种符号，在中国还没有文字的时候，八卦更是一部无字的经书，起到了浓缩和传递信息的作用，这既象形又抽象的符号对中国文明文化的发展起到了巨大的作用。

（二）伏羲以《易经》治天下见证

八卦的产生，标志着中华民族走向了符号、文字治国的新时代。

1. 用观象法治天下

“古者包牺之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

伏羲王天下时，就以《易经》治国：伏羲治国的方法是“观象授时”（观察法），就是通过观象法，类比治国。

观象法，就是把天、地、人定为天象、地象及人象，然后“观象取义”，认识事物的规律。

伏羲是中国的人文始祖，是中国新石器时期的王者，他的观象法开创了实事求是的治国先河。

2. 用类比法治天下

伏羲把万物类归于八卦，然后通过类比认识天下事物，所以伏羲时代的治国之道

就是归类。把万事万物都有条不紊地归于八卦，开创了万物都有类可归、有规律可查的先河。

八卦的伟大，就在于它可以归类万物，然后触类旁通。用类比法治天下，开创了万物求规律的治国先河。

3. 用三才法治天下

伏羲观天、察地、视人，画了八卦，同时也开创了天地人三才思想。三才思想开创了用整体的方法而不是用分裂的方法统治天下，所以伏羲的治国思想最早开创了一统天下的伟大治国方针。

八卦产生，中华民族从此结束了结绳记事时代，走向了符号文字治国的新时代。

二、《易经》治国奥秘从何来

一部《易经》不仅可以治天下，而且可以打天下。

商周时代是以《易经》治国之集大成时代，周文王、姜太公、周武王、周公就是凭《易经》打下商纣，建立西周的。《易经》的革卦既是商汤灭夏的见证，也是周武王灭商的见证。

周文王、周武王以《易经》德治天下，因而大得人心而灭了商纣。

商周时代：是《易经》治国思想形成的大时代背景，周文王、周武王、周公就是以德治国的典范，《易经》中的德治思想就是历史的见证。

西周时代：周公辅助周成王治国，使西周成为了中国历史上的盛世，周公是以德治国、以礼治国的典范，《易经》的仁礼观记载了这一段中国历史。

春秋时代：孔子把《易经》列为六经之一，从此《易经》正式加入六经治国的行列。

战国时期：是《易经》成书的主要时期，那时，诸子百家蜂起，学术争鸣气氛浓厚，对《易经》的哲学思辨产生了很大的影响，战国的哲学治国思想渗入了《易经》，《易经》的哲学思想也影响了当时的治国思想。

三、《易经》是历代治国的思想主干

秦代：秦始皇统一中国，焚书坑儒，却独留《易经》，可见《易经》的重要。

汉代：汉武帝罢黜百家，统一思想，采纳了董仲舒独尊儒术的意见，从此，作为儒家经典的《易经》超越传统而成为群经之首，也了治国的圭臬。

唐代：《易经》成为经学之冠，十三经之首，进一步成为治国的经典。

明清：是《易经》治国的巅峰阶段，由于官方对四书五经的高度重视，作为六经之首的《易经》发挥了空前的作用。

四、《易经》的主要治国智慧

（一）崇高的致富治国智慧

《易经》治国的突出观点是国家要富有，富有才能强大。

1. 《易经》提出“崇高莫大于富贵”

《易经》对致富非常重视，认为致富是最崇高的事业，这是振聋发聩的观点。《易经》说“富有之谓大业”，就是强调富有是一种伟大的事业。只要生财有道，只要是正当的，那么无论国家、民族、单位、企业、个人，都可以致富。可见中国人从来都不主张穷困，愿意为富强而奋斗。

2. 《易经》提出“均富”

《易经》提出“均富”。谦卦六五爻辞曰：“不富以其邻，利用受伐，无不利。”这是何等的超前！《易经》还鲜明地提出“不独富”，就是说早期的中国人就很崇尚共产，这不是超前又是什么呢？

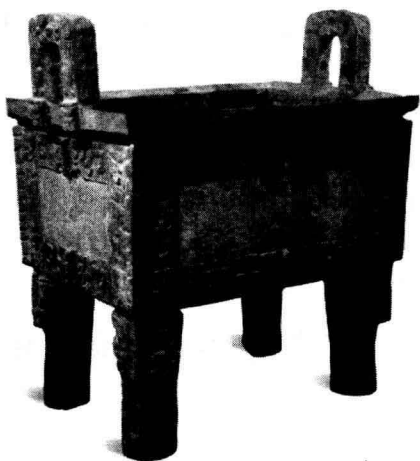
3. 提出安邦定国

关于《易经》的鼎卦，《象》解释说：“鼎。君子以正位凝命。”“正位凝命”，即国以安邦，家以安身立命。

《易经》把鼎卦紧列于革卦之后，意在表明革新之后，当立鼎以镇，所以历来鼎器皆为传国安邦之宝。《易经》的发祥地——河南省安阳殷墟出土的后母戊鼎就是商代的国宝。

《易经》鼎卦意在突出坚固，如“鼎黄耳金铉，利贞”。后母戊鼎的方正坚固，是镇国安邦的象征。鼎有三足两耳，三足如同一个国家的党政军三足鼎立，牢不可破，历代帝王护鼎便有求江山稳坐之意。

古代夏禹铸了九个鼎，象征九州，后来成为夏商周的传国之宝，镇国安邦的象征，所以鼎卦也反映了《易经》安邦定国的思想，对后世影响甚大。

后母戊鼎图

（二）深刻的忧患治国智慧

忧患意识是《易经》著名的治国智慧。

《易经》在“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”之后，接着强调“是以身安而国家可保也”，就是高度强调居安思危对保家卫国的重大意义。

中国有句古训叫做“生于忧患，死于安乐”（《孟子·告子》），其实就是来自于《易经》的启示。

但是，《易经》的忧患意识绝不是求稳，而是要“自强不息”，对此孟子作了很好的升华，即大丈夫要“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”（《孟子·告子》）

《易经》的忧患意识的根本精神就是要“居安思危”。《易经》还有一句重要的话叫“其亡其亡，系于苞桑”，这句话出自《易经》否卦九五爻，意思是经常告诫自己，快要亡了，快要亡了，反而不会亡，就像系在丛生的桑木上一样牢固。这是提示要居安思危，要有忧患意识才能防患于未然。

怎样才能增强忧患意识？

1. 不忘事物的矛盾规律

《易经》早已指出客观事物的发展规律：“阳极必阴，阴极必阳”，也即“盛极必衰，衰极必盛”。

安危也是一对矛盾体，安中寓危，危中存安，所以一定要认识到“昌必有衰，兴必有废”（《王充·论衡》）。

2. 不忘历史教训

中国历史上往往呈现着兴盛衰败的循环，其实这并非历史的必然。如果人们能永远自强不息，永远保持早期的励精图治，能及早发现事物矛盾的焦点，那么完全可以

避免和延缓“盛极必衰”；反之，如果骄纵恣欲，那么就会提早和加速衰落的转化，这是每一个历史时期都应引以为训的。

3. 增强自律就是增强忧患意识

否卦九五爻辞曰：“其亡其亡，系于苞桑。”意思是兴衰的转化虽然是事物发展的客观规律，但人的主观能动性完全可以变被动为主动。所以，如果治国者能以《易经》的自强不息为准则，能做到孟子所说的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，那么矛盾就不会激化，天下必然太平。

（三）著名的和谐智慧

1. 什么叫和谐

和谐是一个国家文明的标志。和谐，就是不同而和，就是说不同的事物可以同处。

第一，《易经》用“阴阳合德”代表和谐。

《易经》用“阴阳合德”来代表和谐，即指矛盾着的事物也可以和处，这也是《老子》“万物负阴而抱阳”的最高内涵。

《易经》的泰卦表示“亨”（“泰，小往大来，吉，亨”）。泰卦由天地卦组成，天地虽然相距甚远，但依然是相合抱的，这是常理，但既济卦是由水火卦组成的，按理说水火不相容，可是《易经》依然说“既济，亨”。

第二，《易经》用“水火不相射”代表和谐。

《易经》用“水火不相射”来表示天下万事万物，即使是水火不相容的事，然而也可水火不相射，“水火不相射”是最高境界的和谐。

第三，《易经》用“保合太和”象征和谐。

孔子提出“和为贵”，墨子提出“兼相爱”，《易经》提出“保合太和，乃利贞”。

《易经》这句名言的核心是强调“合和”。

何谓“合”？合者，合拢也，结合到一起之意。何谓“和”？和者，谐也，谐调之意。

《易经》主张的合和，即结合到一起谐调地相处。如能做到“保合太和”，就必然吉祥，所以叫“乃利贞”。

胡锦涛总书记提出构建和谐社会，这是时代的要求，历史发展的必然，这也是“与时俱进”的前提。

2. 社会和谐的三大瑰宝

（1）协调矛盾法宝。毛泽东同志提出“正确处理人民内部矛盾”，这是毛泽东同志构建和谐社会最精辟的策略。他指出要正确处理人民内部矛盾，首先就要分清是人民内部矛盾还是敌我矛盾。如果是敌我矛盾那就决不手软；是人民内部矛盾，就要避免矛盾激化，努力缓和矛盾，解决矛盾。

(2) 统一战线法宝。这是毛泽东思想三大法宝之首，也是构建和谐社会的法宝。统一战线，总的是求联合而不是搞分裂，就是不同的社会政治力量在一定的历史时期，为了实现共同的奋斗目标而团结起来或者说联合起来。

剥削阶级消灭之后，中国社会转型为以经济建设为中心，而非阶级斗争为纲，这就有必要强调统一战线，团结一切可以团结的人，为了一个共同的目标而联合起来。

(3) 以人为本法宝。以人为本就是为人民服务，以人民为根本。江泽民提出的三个代表思想，第一个就是代表中国最广大人民的利益，这就是说代表人民的利益是以人为本的根本。

《易经》把人与天地并列，提出“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义”，就是对人本的高度重视。

(四) 中正智慧瑰宝

中正，是治国的一大法宝，是《易经》的重要治国主张，《易经》名言“中正以观天下”就是强调方针政策都忌讳偏极，也就是不走极端。中国历史上早已有惨痛的教训，方针政策路线的失误带来的损失是最惨重的。

(五) 治家智慧瑰宝

家，是中国人最重视的观念。《易经》最重视家，并认为家乃国之根，并设家人卦，阐述家道大义。

1. 《易经》提出正家为定国之本

《易经》名言“正家而天下定矣”，即强调家庭的重要性。家道正，天下才能安定。

《易经》的家正，就是突出“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇”这里面虽有男权、父权、君权的封建三纲思想在内，但强调家庭成员各守其位、各尽其职还是对的。

2. 《易经》提出家道大义

《易经》的家道是“女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也”。也就是女主内，男主外，各正其位，女人要勤俭持家，男人要辛劳于外，这个家的家道才正。

3. 《易经》提出“家人有严君”的家教思想

《易经》强调家教，并高度重视家教的严君是父母，即“家人有严君焉，父母之谓也”。

4. 《易经》强调“富家”

《易经》家人卦主张“富家”，家庭要富有才能“大吉”，就是强调家庭要创造财富，要设法摆脱贫困，才是吉路。

5. 《易经》突出家庭要和谐，必须“积善”

《易经》提出家庭要有家节，要有一定的严肃（“家人嗃嗃”），不能过于嬉闹以免

失于家节（“妇子嘻嘻，失家节也”），才能和谐。

家庭要和谐，《易经》高度突出要“积善”，即“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”就是说家庭要多做社会公益事业。而且家庭内部及邻里之间都要友爱和谐（“交相爱也”），诚信相处（“有孚，……终吉。”）

《易经》“正家”思想对后世产生了深刻的影响，尤其对儒家影响极大。《大学》著名的“修身、齐家、治国、平天下”的观点就是渊薮于《易经》。

杨力解

从先秦时期孔子发现《易经》起到康雍乾时代，三千年来《易经》始终是古代中国治国的主要经典。《易经》是儒家的重要经典，易儒对中国的政坛国治始终起到了主干的作用。

第二章 《易经》的领导智慧

周文王像

《易经》作为一部治天下的经典之作，其中蕴含着丰富的领导智慧。对于领导者、管理者和想要走上领导或管理岗位的人具有始终如一的借鉴意义。

中国人是龙的传人，《易经》把天下第一卦——乾卦尊为龙卦，并确定“龙为君”，“龙为首”，告示天下，只有富有龙的品质的人，才是最杰出的领导人。

那么龙的绝妙品质是什么呢？

一、龙质——领导者应具备的素质

（一）“王者风范”必备素质之一——乾龙气质

一部《易经》，其实就是一部龙经，而首卦乾卦就是一个龙卦，中国人崇尚龙，《易经》便是见证。

龙头引领，就是要把握好潜、飞、收的规律，该潜时要潜，该飞时要飞，该收时要收。如乾卦：

初九：潜龙勿用

九五：飞龙在天

上九：亢龙有悔

1. 要会“潜龙勿用”

所谓潜龙勿用，就是指不该出山的时候就不要急于显露。中国历史上，不少高人就是经过了藏龙卧虎的阶段，先藏后露，先隐而后显的，如商周时代的姜太公、三国时代的诸葛亮。

需要注意的是，潜龙绝不是真正的卧龙，而是在做精心的出山准备。准备得充分，一旦显山露水，就会让人有“三年不鸣，一鸣惊人”的感觉。

2. 要有“飞龙在天”的气魄

飞龙在天，就是敢统天，敢御天，出自乾卦九五爻，意即突出有“九五”之尊的人，即一个领头的人，应具备“飞龙在天”的素质。飞龙，就是敢于腾云驾雾，敢于攀登高巅，敢于显身浪尖虎口，一句话就是要敢于上刀山、下火海，引领登顶向极。

总之一个好的领头人，决不能是一个庸庸碌碌，既无大过也无大为之人。《易经》对乾卦的要求是“乃统天……御天”，就是强调为王者、为君者、为头者，都应该有统天气魄，要有统管天下的霸气。

3. 善于把握“亢龙有悔”

“亢龙有悔”，出自乾卦上九爻。九在中国古代是阳数之极，上九，即代表阳盛之极。《易经》强调天下事物的规律是阳极必阴，盛极必衰，所以，亢龙之时（盛极）就应知道有悔（见好就收）。

（二）“王者风范”的必备素质之二——自强不息

乾卦说“天行健，君子以自强不息”。自强包括自励、自律、自责，自省、自信，这是王者风范的必备素质。

乾卦九三爻说：“君子终日乾乾，夕惕若。厉，无咎。”乾乾，勤政不息。惕，小心。无咎，无灾祸。

自强不息，就是人要像天道运行不息，太阳永远从东边出，从西边入，谁也阻挡不了一样奋斗不止，从朝到晚都要努力，不敢有半点松懈。

（三）“王者风范”必备素质之三——与时偕行

《易·文言》是专门发挥《易经》乾、坤二卦的。在发挥乾卦时《易·文言》提出“终日乾乾，与时偕行”，就是提醒为龙头者，要与时偕行，这个时就是社会规律与自然规律，就是指进退必须要与客观社会发展同步，就是不要违背自然规律。

《易经》的丰卦提出“日中则昃，月盈则食，天地盈亏，与时消息。”就是以日月运行为坐标，强调自然无常，有兴盛必有衰亡，把握事物发展变化的规律对于一个领导者、一个领军人物来说，无疑十分重要。

二、元亨利贞——领导者的格言

《易经》乾卦首言元亨利贞，就是强调当领导者、为首者、当头者、为君者要元亨利贞才能大吉大利。

那么《易经》所说的“元亨利贞”为什么会是领导者的格言呢？

元：大也。亨，通也。利，和也。贞，正也。这是乾卦四德，即元大、亨通、和谐、中正之德。只有具备这四德的领导者万事才能顺利，才能成功，所以元亨利贞既是对人的祝福，也是一个人，尤其是一个领导者应具备的格言。

（一）君首父者的榜样

王者，在《易经》属于乾卦。《易经》的王者有三个含义：

第一，乾为“君”（在一国是君主）。

第二，乾为“首”（在一个单位是一把手）。

第三，乾为“父”（在一个家中是父亲）。

那么，为君、为首、为父的榜样是什么？对此，《易经》只有四个字，这四个字，

是为君的四德，即：元亨利贞。

1. 何谓“元”

元，天元。天元，大也，首也，始也。意味着当国家领导的人，在大小单位中做头的人，在家中为父的人，都必须要有博大的气魄，也即要有魄力。既要有气魄，还要有胆识，目光要远大，胸襟要宽广，关键时候要敢为天下先，逆境时要能力挽狂澜，平时要有洞察力、决策力。

2. 何谓“亨”

亨者，通也，畅通，四通八达。这意味着为官者要有非凡的能力，包括处世能力、应变能力和科技能力，要善于打通关节，排除障碍，搬走拦路虎。

3. 何谓“利”

利者，顺也，和也。《易·文言》说：“利者，义之和也。”就是强调要有亲和力，有亲和力才能有凝聚力，正所谓“得人心者得天下”，人和是一切事业顺利的保证。《论语·为政》中有一句话：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。”所以，能把人团结在自己四周的，大家就能像众星围绕着北极星转一样，这样的人就是成功的为首者。

利，和也。《易经》强调“和”，其名言“保合太和，乃利贞”就是突出天和、地和，尤其人和是“利贞”的先决条件。

4. 何谓“贞”

贞者，正也，正直。正派。指为人，尤其为王者，更应正直正派。

（二）要敢为天下先

日新一词语出《易·系辞》“日新之谓盛德”，就是指每天的太阳都是新的。就是说，每一个为王者，为父者，都应具有像太阳一样的盛德。意在启示作为一个领军人物、治国之君、大丈夫、男子汉，要有一种敢为天下先的创新精神。

敢为天下先，就是要有敢闯、敢干、敢做大事的精神，敢于第一个尝试，并且要有革卦的精神，要敢于革故鼎新。

（三）要有顶极精神

中国人敬畏天，认为天是顶，《易经》把“飞龙在天”四字放在乾卦，就是因为乾为君、为首、为父。就是说一个领军人物必须要有攀登顶极的精神，也就是说要有当大任、立大志的凌云壮志。

前辈们说的壮志凌云，就是形容人的志向应比天高，当领导的那就更不用说了。如果一个当领导的心无大志，胸无宏图，只是唯唯诺诺的，只是守旧保平安那就不能做什么大事。所以一个杰出的领导者，就必须有登顶攀极的壮志。要想登顶攀极，

就必须勇于超越，而要超越，要带领天下攀登顶峰，就要敢担风险。中国人有很多受勇于攀登的人的崇拜的格言，如“无限风光在险峰”、“明知山有虎，偏往虎山行”等。履卦说：“履虎尾，不咥人，亨。”说的就是明知老虎会吃人，还敢去踩它的尾巴。

当然冒险还必须有智慧，没有智慧的冒险等于自掘坟墓。

（四）要自强不息

乾卦说：“天行健，君子以自强不息。”

《易经》是记录中国人奋斗的一部书，为什么要把“自强不息”放在乾卦之下？这是为了突出当头的人首先要自强，才能带领众人创建大业。

《易经》是一部龙经，乾卦就是龙头，中国人从来都称自己是龙的传人，作为龙的传人当然要像龙一样生生不息，要像龙一样自强、自立、自壮。

民国时期，戊戌变法发动者之一的梁启超在清华大学演讲，引述了《易经》的“自强不息，厚德载物”之语，从此这八个字就刻在了清华大学的校碑上，成为了清华大学的校训，至今未改。

历史上弱小诸侯国崛起，最后打败了大国的例子不胜枚举。中国历史上商周之际，弱小的周邦国在周文王的领导下逐渐崛起，最终灭了商纣，建立了西周，是自强不息的典范。

自强不息精神几千年来激励着中国人，是中国人的民族气息，值得永远弘扬，而尝胆精神，是《易经》自强、自励的一个重要内容。尝胆，指卧薪尝胆，典出春秋时代越王勾践忍辱十年终于击败吴国报仇雪恨一事，这个历史故事启示了一个有大志的人，就一定要有吃大苦耐大劳的精神，一定要有“十年磨一剑”、“梅花香自苦寒来”的精神，正是前人所训“有志者，事竟成”。一个要做大事的人，一定要能吃大苦、耐大劳。孟子有云：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤……”这段话不知激励了多少仁人志士。

（五）要有厚德品质

坤卦说：“地势坤，君子以厚德载物。”

《易经》把大地当作母亲的怀抱，从伏羲时代开始中国人就十分敬天崇地，敬天之高，崇地之厚。

地德就是厚德，就是厚道。地德有三义：

1. 宽容

宽容就是像太极图一样能包容万象，能合抱万物，《老子》“万物负阴而抱阳”是对太极图最好的诠释。就是说当头的要大度，要能容人，意见相同的、不同的、相反的、黑的、白的都要能兼容，能统一，否则顶牛对顶牛，每天只有争吵、斗殴那还做

什么大事！

2. 柔顺

柔顺，就是柔和才能顺利。过于刚犟必然不和，事情必然做得不顺。

以柔克刚，就是要能以静制动，也就是《老子》所说“柔弱胜刚强”之意，也就是说最终柔弱是能战胜刚强的。以柔克刚的目的是达到太极阴阳合抱，达到和谐团结。

《老子》对《易经》坤卦的柔德作了高度的发展，《老子》以水为例，认为“天下莫柔弱于水。而攻强者，莫之能胜”。水虽然柔弱，却可穿透坚硬的岩石，所以柔弱决不等于软弱，而是该柔的时候要柔，该硬的时候要硬。

天下万物都是阴阳合抱、刚柔相济的，《易经》强调刚柔相济，并设既济卦和未济卦代表水火既济，刚柔相济。

3. 忍让

忍，是心头上架上了一把刀。每忍一次就像在心头上割一刀，所以，忍是很伤心的。然而要做大事的人就要像大地一样能忍，要忍得住人们往她身上踩踏。

中华民族是个很能忍的民族，名训“小不忍则乱大谋”不知磨砺了多少中国人的心志，也不知成就了多少中华儿女！要成就大业的人，心存壮志的人，往往都是能忍的人，决不会为一点小事去耽误自己。

当然，忍让是做事成功的一种权宜之计，是以退为进的一种策略，决非一让到底，而是在一定的时机和条件下反退为进，变柔为刚。忍让是为了渡过难关，东山再起。

古代越王勾践卧薪尝胆就是最典型的例子。春秋时代，越王勾践战败后做了吴王夫差的马夫，为了表示诚意，夫差生病时，勾践竟亲口尝他的粪便，夫差很感动便放了勾践。勾践回到越地后卧薪尝胆，十年生聚，十年教训，终于灭了吴国，雪了前耻。

三、决疑——领导者决策正确之前提

（一）什么是决疑

一个领导者，往往面临决策，决策就是决定，就是选择，也即选择之后作出决定。然而要做出正确的决定就必须先决疑，决疑的过程就是排除困惑，作出选择的过程。

对于决疑，《易经》早已指出其重要性：“圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

（二）《易经》决疑智慧

1. 把握常变规律

要做出正确的决策，首先心里要有底，这个底取决于个人，也取决于个人能否触类旁通。能否把握事物的常与变，这就是《易经》所指的“阴阳不测之谓神”，也就是告知大家，天下没有不变的事物，任何事物都隐藏着变数。所谓常，指事物都有一定的确定性；所谓变，指一切事物都存在着偶然性和不确定性。《易经》告诉人们，要想知道常达变就必须“通神明之德，以类万物之情”。

当然，做到这一点，往往取决于一个人知识广博的程度。常言道：当局者迷，旁观者清。如能多听取他人看法，往往能更快找到迷津。

并且，决疑首先要关注突变，因为突变比渐变来得猛，有时甚至是迅雷不及掩耳，让人猝不及防，但如果预知了渐变，突变规律自然也就在握了。

2. 把握时机

《易经》告诉人们凡事盛极必衰，衰极必盛，所以预见事物的盛衰规律就能了解事物的发展趋向，这样就能根据趋向作出选择。

时机就是机遇，人们往往遗憾机遇擦肩而过，但能把握时机的人，时机就会成为成功之母。

商周时期，周武王几次要出兵讨伐商纣，都被姜太公拦住了，因为时机未到，直到比干剖心、箕子逃走、微子离宫，商朝内部土崩瓦解时，周公、姜太公才提出伐纣时机已到。于是周武王在盟津与诸侯订约，之后由西向东，一举灭了商朝。

3. 抓住事物的转机

《易经》十分重视事物的转机，并且为此设了一个卦叫做否卦，寓意“否极泰来”。其深意是，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

转机就是生机，人为了求生存，就要相信天无绝人之路，大丈夫要能屈能伸，转机总会来临的。但是真正的大丈夫决不仅是等待转机，而是创造转机，变危机为转机，要记住《易经》“穷则变，变则通，通则久”之语，方能东山再起，转败为胜。

杨力解

《易经》是治国典范，当然也就蕴含丰富的领导智慧。所以本章内容可与上一章内容参详来看，启发更多。

第三章 《易经》的管理智慧

仇英·十八学士登瀛洲图

作为一个管理者，不可不读《易经》。《易经》中深藏企业生存智慧、用人智慧，并且千百年来一直为管理天下、经营天下事务的智者所倚重。

领导者最重要的工作内容就是管理，会领导的人必然会管理，会管理的人也才会领导，历史证明二者兼备才是最高明的领导者。无论大小领导，把管理权完全下放给管理者的领导，最终必然被他人驾驭，这是历史的教训。

一、《易经》管理智慧的精髓

（一）日新——企业生存智慧

出新是《易经》的灵魂，也是《易经》管理智慧的主要理念。出新就是创新，出新才能生存，出新才有出路。《易经》的名言“日新之谓盛德”就是指出创新是达到兴盛的标志。

那么怎样才能出新呢？

要善“变”。《易经》的“易”，就是变易，就是说要会改变，只有勇于改变的人才可能出新，也才有出路，《易经》有一句名言叫做“易穷则变，变则通，通则久”，就是强调要善于变通。

企业怎样才能变通？

1. 要善于预测商情

企业要变通，就要善于预测，主要是商情预测。预测商情首先要把握商品的阴阳周期。任何一个商品都要经历阳性周期（上升阶段）及阴性周期（下降阶段），这是商品生命周期的规律。

2. 要呵护商品的阳性周期

增阳抗阴，呵护阳性周期，是延长商品生命的主要原则，也就是要尽量延长阳性周期，对抗阴性周期。

阳性周期阶段，一定要尽量打开营销渠道，确保产品质量，加大宣传力度，万不可降低产品质量，否则无异于自掘坟墓。

3. 出新要“与时偕行”

《易经》名言“与时偕行”指的是无论任何事都应与社会同步，当然商场也不例外。与时偕行要求企业生产要与市场需求同步。

市场决定一切。任何产品的出新、更新、创新，一定要以市场需求为前提，切不可背离市场。寻找最好的时机，推出新产品，是市场生存的保证。

（二）孚信——企业成功之母

孚者，信也。《易经》名言“中孚，信也”就是讲干什么都要讲诚信。诚信，是一种美德。孚信是企业不倒之根，一个企业要永远屹立不倒就必须讲孚信。孚信是多方面的，企业之间，企业与人之间，人与人之间都必须讲信义，讲诚信，这样企业在社会上才站得稳；一旦失去信义，无异于失去立足之地。

（三）易简——企业生存之父

1. 什么是易简

易简，是《易经》三易之一，简，即简便，简易。

《易经》提出“易简而天下之理得矣”，指出天下的事愈简单的往往愈深刻。因为“易简”的“简”不是言简单，而是化繁为简，而是执简驭繁，也就是愈复杂的事物愈可以用最简单的方法去化解。比如太极图，只是由一个圆和一个“S”线组成，但却浓缩了《易经》“一阴一阳之谓道”的高深哲理。又比如“元亨利贞”仅四个字就概括了《易经》最复杂的预测结果。

2. 执简驭繁的奥秘

（1）单刀直入。就是却除繁琐的程序，直击入口，凡是不必要的，可要可不要的，坚决不要。

（2）击中要害。就是要设法把握要害之处，起到牵一发而动全身的效用。

（3）简明扼要。主要精髓是化繁为简，比如思想教育可直指人心，生产方面要去除繁琐，行政部门要精兵简政，说话做报告要言简意赅。

易简将带来节能、节财和省心、省力等效益。

（四）节俭——企业亨通之本

《易经》十分强调节俭，《易经》有一个卦叫节卦，专门指出节俭可致亨通：“节，亨。”

节俭的关键在于要善于理财，要会敛财，这是任何一个单位、一个企业、一个公司、一个家庭都应具备的能力和素质。

具体地说，要怎样理财呢？

1. 有计划地增加储备金

储备金包括国库、单位库、公司库、企业库、家庭库、个人库，要有计划地做好月、年的存入。

2. 该投资时就投资

投资的目的是为了让钱财保值、增值，也就是使有限的钱财适度增值。

3. 平衡好收支钱财

平衡好当前必要的支出及今后必需的支出十分重要。

《易经》提出了理财之道是义理，即“理财正辞，禁民为非。曰义”，也就是说必须须以民为本，以义为重。

（五）《易经》生财智慧

君子爱财，取之有道。只要财源来得正，就是生财正道，三千年前的《易经》就提出了生财之道。

《易经》的生财之道总结为三条：

1. 强调创造财富，是民生正道

《易经》说：“财成天地之道”，就是说，无论一个国家，一个企业，一个单位，一个公司，或是一个家庭，一个人，创造财富，只要来得正，都是人间正道。《易经》的这一观点，在古代重农轻商的时代，确实很了不起。

2. 致富是管理好国家的前提

《易经》认为穷困很难治家，富裕才能治国，指出“财成，……以左右民。”左右，就是管理、治理之意。就是说只有提高了人民的物质生活水平，天下才能治理好，否则贫困饥饿，必然民不聊生，盗匪四起。

3. “均富”、“不独富”和“积善”

《易经》提出要“均富”、“不独富”，并且要“积善”。“均富”、“不独富”就是要消除贫富悬殊；积善，就是先富的人要接济贫穷的人。《易经》的共产主义的观念，比马克思的《资本论》早了三千年，中国人的大智慧实在是令人赞叹。

二、领导者怎样选拔人才——《易经》八卦人智慧

（一）乾卦人——最具领导素质的人

乾卦象天，秉天之金气，故性刚健坚正。《易·乾·象》曰：“大哉乾元，万物资始，乃统天。”所以乾卦人多心胸宽广，富于远见，且稳重自持，组织力强，具有领导者的素质。他们大多宽额聪慧，有大将风度，胸襟广阔如天空，性格刚健而自强不息，让这样的人搞组织领导最合适。但是这一型人往往有虚伪、虚荣、自尊心强的一面，甚至唯我独尊，非我莫属，对这方面又应加以注意。这类人的外表特征多是宽额面白，

骨大体魁，个头中等。

挑选领导者，组织者，决策者，应选择具有乾卦气质的人。

（二）坎卦人——最善于出谋划策的人

坎为水，水性潜藏，所以坎卦人多阴而不外露。他们的耳朵特别灵敏，善于暗中聆听、观风向。这类人的特点是多阴而沉静，城府较深，且善谋，长于心计，有参谋家的素质，所以用他们出谋划策最好。此型人还有易消沉、抑郁或阴险、诡秘的缺点，用人者须加以注意。这类人外表特征是面黑，体瘦，个中等，目深耳大。

挑选出谋划策的人首推具有坎卦素质的人。

（三）坤卦人——最有实干精神的核心人物

坤为地，为母，柔顺利贞。《易·乾·象》说：“地势坤，君子以厚德载物。”说明坤卦人多宽容厚道，勤恳实干，安详谦虚，具有实干家的素质。这类人的气质比较稳定，但反应较慢，言行较迟缓，对新鲜事物欠敏感，有时会出现与世无争、安于现状的缺点。这类人的外形多为面黄，头大，个矮敦实，脉缓，唇厚鼻大。

挑选具有实干精神的核心人物首选具有坤卦气质的人。

（四）离卦人——最具创造发明力的人

离卦象日，秉天之火气，因得太阳之光热，必阳性旺盛火气充足，火性炎上，火性外越。所以离卦人的气质高度外向，大脑高度灵活，有发明家的素质。这一类人面青体实，热情激动，上进奋发，他们行走如飞，动作是暴发性的，思维是闪电般的。他们不但大脑灵活，思维敏捷，而且目光敏锐，因此让他们搞设计，搞发明创造最好不过了。但这型人野心勃勃，容易自大浮夸、骄傲好斗等，应加以注意。这类人的外表特征是小头面赤，体实灵巧，眼睛不大但顾盼流离。

选择具发明创新精神的人，应首选具有离卦气质的人。

（五）巽卦人——最具有外交、公关才能的人

巽卦象风，秉天之风气，风性属阳主动，所以该型人好动性急，敏捷能干，思维灵敏，善于外交，善于商务谈判，具有外交家的素质，可以让他们从事公关和外事工作。但风性善变，因此巽卦人多不稳定，时而柔顺，时而刚犟，而且此类人有多疑善妒、心胸狭窄的缺点，领导者要注意掌控。这类人的外表多面青体瘦，身稍长，或小巧玲珑。

选择外交人才、公关人才应首选具有巽卦气质的人。

八卦人只列五卦人的原因是其余艮、兑、震三卦与五卦人气质相近，所以可以兼并为八卦人。其中，艮象山，与坤土同性质，所以艮质与坤同质；兑象泽，与坎卦属水同质，震卦属雷主动，与巽卦风动同质，所以八卦人气质实属五种气质，这就是八卦人只列五卦人的缘由。

杨力解

作为企业的管理者，要操心的事情很多，但无论经营还是管理，大道不离其宗。企业成功的关键是什么或许不同的人有不同的答案，但《易经》的“日新”、“孚信”、“易简”、“节俭”的智慧无疑是值得学习的优秀经验。

第四章 《易经》的做事智慧

吴道子·孔子像

马麟·伏羲像

《论语》教我们怎样做人，《易经》教我们怎样做事。

人活着就得做事，做事是为了生存。要生存就要把事做成功，而“事半功倍”是成功的阶梯。怎样才能登上事半功倍的捷径？本章内容将带你找到答案。

一、“易简”智慧

易有三义：易，不易，简易。《易经》十分强调简易，并誉之为至德。“易简之善配至德”，“易简而天下之理得矣”都是明证。

易简，是一种大道。称易简大道，就是要善于执简驭繁，所谓执简驭繁就是提纲挈领。

简化不等于简单，恰恰相反，天下最简单的却往往浓缩最高深和最复杂的道理。

太极图为什么被誉为天下第一图？就是因为太极图是易简的化身。想想看，就是这样一个圆圈，一个反“S”线竟浓缩了《易经》“一阴一阳之谓道”的大道理，也包含了《易经》“阴阳不测之谓神”的大智慧。

我们看一下一个简单至极的太极图，究竟都包含了哪些深刻的大道理。

第一，阴阳哲理。

阴阳合抱：阴中有阳，阳中有阴。

阴阳互根：阳根于阴，阴根于阳，阳以阴为基，阴以阳为用。

阴阳互制：阳制于阴，阴约于阳。

第二，阴阳气化规律。

阴极阳生，阳长阴消。阳极阴长，阴长阳消。

第三，阴阳转化原理。

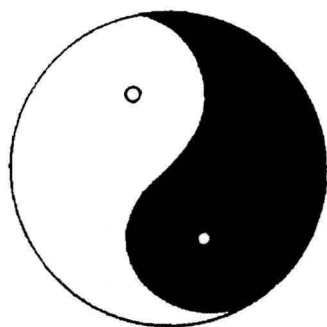
重阴必阳，重阳必阴。

第四，阴阳生八卦的奥秘。

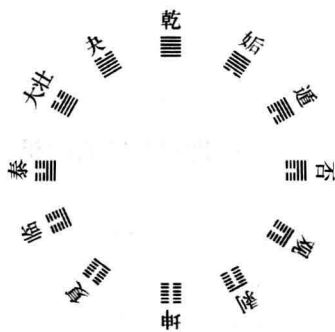
根据《易经》“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”这句话，人们都以为是八卦是太极生的，其实错了，不是太极生八卦，而是八卦生太极，这里的八卦指的是万物。

为什么这样说呢？

我们仔细看看八卦是怎么来的，这在《易经》里找到的答案就是太极诞生了，通过《易经》六十四卦阴阳

太极图

十二消息卦图

消长理论，十二消息卦证实了八卦由太极阴阳所生，如图：

从复卦→乾卦，阳爻由一增至六，蕴含了阳长阴消。

从姤卦→坤卦，阴爻由一增至六，包涵了阴长阳消。

这就是太极阴阳两仪的来源。

《易经》“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，是太极阴阳生万物的明证。

《易经》说：“一阴一阳之谓道”，《老子》说：“万物负阴而抱阳”，指的就是这个衍生万物的太极图。

简单而神秘的太极图包涵博大精深，启示我们：最简单的东西往往蕴含着最深刻的道理，反之，被复杂化的东西，适得其反，却往往变得太简单。这就启示我们做事该简化就要简化，绝不是愈复杂就愈高深。简化可以节省人力、物力、财力。

天下的事物原本是至简的，主要是被人为地复杂化了，正如《老子》所强调的“大道至简”，比如极其复杂的人体，是由看似最简单的DNA支配的。再比如博大精深的《易经》也仅仅有六千多字，可谓简化之极。这就要求认识事物的原本规律，必须要先“从繁至简”，也就是剥去事物复杂的外衣。

二、“与时偕行”智慧

“与时偕行”是《易经》重要的做事智慧。

（一）什么叫“与时偕行”

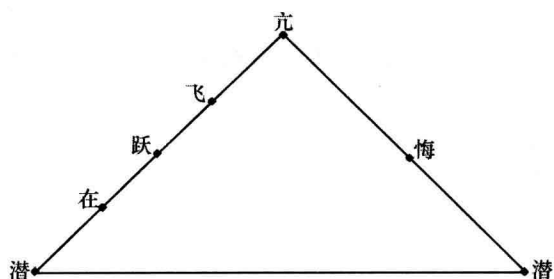
“与时偕行”的关键在于“时”，这个“时”，是时间与空间的统一，这个“时”代表事物的客观规律。语出《易经·损卦》：“损益盈虚，与时偕行。”意即无论损益盈虚都应与时偕行。

（二）“与时偕行”的三个含意

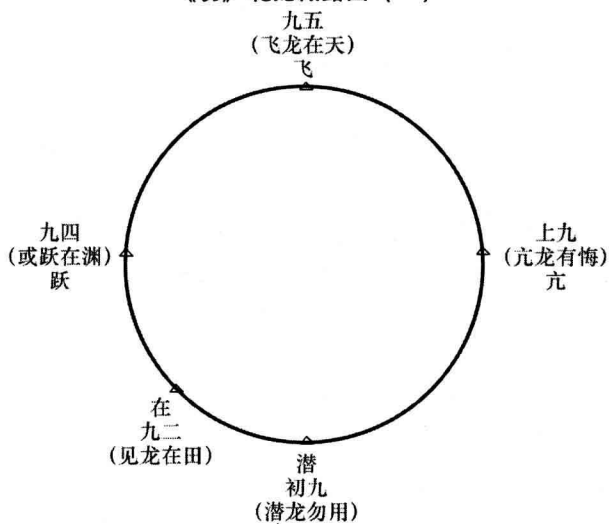
1. 把握藏与露的时机

《易·文言》曰：“终日乾乾，与时偕行。”这个“时”指时机，这个时机是指要把握藏和露的时机。《易经》乾卦提出“潜、在、跃、飞、亢、悔”，就是指出事物是波浪式发展的，该潜时要潜，该飞时就飞，如图：

这就是提示我们，办任何事都应像龙一样该藏时要藏，该出山时就要出山。历史故事也告诉人们，该藏龙卧虎时就藏，该出手时就出手，并且强调聪明的人见好就收。

《易》乾龙藏露图（一）

《易》乾龙藏露图（二）

如范蠡、诸葛亮、韩信……中国历史上这样的例子不胜枚举。

按照事物物极必反，盛极必衰的规律，任何事物、任何人都可能永远置于峰巅之上，所以一定要把握好藏露，也即隐显规律。

那么怎样才能把握隐显的“度”呢？

《易经》乾卦：元亨利贞。

初九：潜龙勿用

九二：见龙在田

九三：君子终日乾乾

九四：或跃在渊

九五：飞龙在天

上九：亢龙有悔

用九：见群龙无首

《易经》乾龙的动向智慧：

潜：未出山前要韬光养晦，积蓄储备，此时正是“深山有伏虎，浅池藏卧龙”之时。

在：开始显山露水，但不张扬。

跃：该出手时就出手。

飞：飞龙在天，可谓此鸟“十年不鸣，一鸣惊人”。

亢：达到事业的巅峰。

悔：开始收敛，正是要顺应物极必反，盛极必衰的规律。

《易经》乾卦的“潜、在、跃、飞、亢、悔”规律就是强调要把握事物隐显藏露的时机和度，才能处于居高而不败落的位置。

2. 把握“止行”规律

要把事做好，还要把握进退时机，这个智慧在《易经》中称作止行观。

什么叫止行观？

“止”与“行”，就是进与退的问题，能否知止与行，是《易经》办事的一个重要智慧。

“止”首出《易经》艮卦，艮卦的象数是山，义理是“止”。《易经》的止行观的原理是：“时止则止，时行则行”。止与行的原则要看时机是否成熟，这就是“与时偕行”的“时”度。

把握适度的实质是把握“时”度，时机成熟则当行就行，时机不成熟就应止即止，这就是“与时偕行”的深刻寓意。

《易经》的“知止”，道家称其“知足”，佛家则谓“知戒”，就是说要“适可而止”，所以止与行的要旨在于把握止与行的度，其实也就是把握进与退的度，这个问题在商场、官场、股市都有重要启迪意义。

所以《易经》对圣人的判断就是取决于他对进退的知否，正如《易经》所告诫的：“其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者。”

后世说的急流勇退，就是止行道理的延伸。《易经》“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！”说的就是一个高明的人一定要知进退，这与知存亡、知得失是同样重要的。

3. 把握开合规律

开与合也是《易经》“与时偕行”的一个重要智慧。《易经》有一句名言：“一阖一辟谓之变”，就是讲任何事物都存在着开与合的规律。要办好事就必须知道这个开合规律，掌握了开合，才能知道出入。比如天地有开合规律，春分开始叫做“开天门”，从此以后昼渐长、夜渐短、天渐温、寒渐退，人们就应该外出贸易，办事，做外交；而秋分开始又叫“入地户”，之后夜渐长、昼渐短、天渐凉、热渐退，人们就应归内整理，总结，办内务。做其他事也一样，都要把握住一个开合出入的规律

问题。

三、“中行”智慧

什么叫“中行”？

中行，即中正，适中，是《易经》做事的一个重要准则。

《易经》名言“中行无咎”，就是不走极端，这个办事的准则起源于《易经》，推崇于儒家。

儒家从孔子开始便极为推崇《易经》的中行、中正，奉《易经》的中行为圭臬。孔子强调“过犹不及”；儒家的经典之一《中庸》强调中庸之道，所谓中庸之道，正如大儒朱熹所言：“中者，不偏不倚”，正是对《易经》中行最好的诠释。

中行，是中正，绝不是折衷主义、和稀泥，中行的要旨是在中正的前提下不偏不倚。

《易经》的“中”有哪三大含义？

第一，中行。

中行，就是要不偏不倚。

第二，中正。

中正，就是要行得正。正即正直。

第三，中和。

“中”的最高境界是中和，即和谐，不亢不卑。

历史的教训告诉人们，凡是走极端都必然导致失败。中共党史上发生的几次左右倾路线，都给中国革命带来了严重的损失，就是因为偏离了中正之故。而且，凡是走极端的，都会给国民带来恶果。秦始皇焚书坑儒，清朝的文字狱，汉武帝的罢黜百家，独尊儒术……都是走极端的教训。

中国为什么要叫中国？因为炎黄子孙是《易经》人，喜欢《易经》的中和、中正、中行，不喜欢偏激，所以炎黄子孙叫中国人，炎黄子孙建立的国家叫中国。

四、交易智慧

交易是《易经》重要内核。

《易经》有一个伟大的命题——易穷则变，变则通，通则久，就是强调要善变，不要死守。

“变”的目的是什么？

第一，求新。

死守陈旧焉能出新？要变才能求新，推陈才能出新。

第二，求发展。

只有创新才能发展，但创新的前提是改变，是交易。

第三，求生存。

只有创新、发展才能生存，否则就要被淘汰，这是规律。

因此，想做大事的人，就必须学习《易经》的善变，只有不断地变，才能创新，才能发展。

五、旁通智慧

取类比象，触类旁通，是《易经》的大智慧。

《易经》名句：“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”这说明中国人从伏羲时代开始就十分善于类比旁通，也即通过取象比类，然后触类旁通，再加以引申便能掌握万事。所以，《易经》认为“触类引申”是做事的重要法宝。

旁通智慧具有以下三个优势：

第一，旁通善于联想。

触类旁通可以激发人的联想，联想包括因果联想、对比联想、相似联想。联想往往易“触电”，可激发创新思维，这样有利于创新。

第二，旁通智慧可以举一反三。

举一反三，就是知道一个事物便可旁通同类的多个事物，那就等于人的工作做到了一石三鸟，其效果可想而知。

第三，旁通智慧可以“引伸”。

引伸，即引申触类，这是《易经》旁通智慧的又一法宝，就是根据一事物的原则，可以延展推广到同一类事物，从而获得类比智慧。

《易经》的旁通智慧反映了中国人八千年前就善于联想，观天象、察地理、视自己，从而进行触类旁通，进行“引伸”，是中国古人做事的大智慧。

六、居安思危智慧

《易经》：“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。”中国人自古以来就很有忧患意识，这是一种自觉的危机感，它来自于强烈的使命感和责任心。孟子的“生于忧患，死于安乐”和范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”都是把忧患意识作为一种极高尚的品德。

儒家把《易经》的忧患意识作了高度的发展，并把它和爱国紧密联系在一起，中国人端午节纪念屈原，其实就是赞叹他的忧国忧民之心。

忧患意识其实也就是一种危机意识，那就是要有如临薄冰、如临深渊的感觉。一个做大事的人必须要有危机意识。

人往往在遭遇“突变”时会做出迅速逃离的反映，但对“渐变”却往往因为已经适应而不知躲避。往鱼缸里骤然加一大盆热水时，鱼儿们会立即蹦出鱼缸，因而避免被烫死；但如果你往鱼缸里逐渐加热水时，鱼儿却已经适应了，不知躲避，最后被活活烫死。可见危机意识愈早愈好。有了危机意识，一旦危机来临才能做到处事不惊，临危不乱，正如《易经》所说：“震，亨。震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。”

七、超前谋划智慧

《易经·坤卦》：“履霜，坚冰至。”就是说脚踏到霜时就应想到坚冰即将到来。预测智慧的优势是可以谋划和提前决策。

一个高明的领导者，必须要有超前谋划的能力，就是说走第一步的时候，就应想好了第二步和第三步，而不是走一步看一步。中国历史上，许多杰出的领导者都有较高的超前谋划智慧，原因就在于他们善于预测。

杨力解

《易经》的智慧广大博精，在做事方面给我们提供了很多宝贵的智慧。学会执简驭繁，把握“中行”之道，“与时偕行”，知止与行，求新求变，取类比象，触类旁通，不忘忧患，必能在做事方面有所成就，登上事半功倍之车。

第五章 《易经》的做人智慧

武氏祠汉画像石拓片图

人们只知道孔子教我们做人，却不知伏羲早就在八千年前就在教中国人怎样做人。其实，《易经》还是一部教人怎样做人的书，无非是“百姓日用而不知”。

一、《易经》教我们做什么样的人

（一）做个自强不息的人

《易经》名言“天行健，君子以自强不息”、“地势坤，君子以厚德载物”，就是说自己要“自强不息”，对他人要“厚德载物”，也即对自己要自强、自立、自律，对他人要厚道、宽容、关爱。

（二）做个仁义之人

《论语》和《易经》是姐妹篇，都与孔子思想密切相关。

孔子讲仁爱，《论语》中著名的“樊迟问仁，子曰：爱人”就是强调一个人活着要多关爱他人。《易经》则鲜明地提出“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”就是讲立人之道是仁义，一个人的做人准则首先绝不是只为自己一个人活着。

（三）做个诚信的人

《易经》名言：“中孚，信也。”孚，卵孚也，这是《说文解字》的解释。就是说鸟之孵卵必有信期，同样为人也必讲信义。可见中华民族自古就是一个负责任的民族，中国人自古就是一个讲信用的民族。

“孚”字在《易经》里一旦出现必是置于“元、亨、利、贞”之前，这说明一个人只有讲信用才能顺利。如《易经·需卦》告诫天下：“有孚，光亨，贞吉，利涉大川。”就是说要事情办得顺利就首先要讲诚信。孔子也十分注重为人要讲诚信，《论语》有言：“人而无信，不知其可也。”

《易经》中孚卦说：“中孚，豚鱼吉。利涉大川，利贞。”就是说讲诚信的人，即使对小猪、小鱼都应守信，这样的人能穿越险阻，终吉。

历史上有一个很经典的诚信故事，说的是孔子的弟子曾参是个很讲诚信道德的人，有一天，其妻去集上，小儿子吵着也要去，曾参的妻子哄道：“你别去了，在家玩着，等妈回来把家里的猪杀了给你吃肉。”说完就走了。儿子听了笑了，不再吵着要跟着去了。曾参妻子从集上回来后见曾参已经把猪杀了，生气地说：“我只是哄孩子的话，你怎么当了真了！”曾参严肃地说：“孩子是不能欺骗的，你现在哄骗他，他长大了就会去哄骗别人。你愿意孩子成为一个会骗人的人吗？”听了曾参的话，他的妻子低下

了头。

（四）做个会生活的人

1. 《易经》最重“生生不息”

什么叫生活？

生活就是有新生才有活路，换句话说，有创新才能有发展，才能求得生存。

《易经》“生生之谓易”为何把两个“生”字重叠在一起？其深意何在？

前一个“生”字表示生存，后一个“生”字则提示创新，就是说只有求新才能生存，那么要求新，要发展，就必须变易，就必须改变，就必须推陈出新，这就是“生生之谓易”，这也就是《易经》对生活最好的诠释。

所以，一个人要生活得好，就应把事做好，要把事做好，就必须善于变化求新。

2. 《易经》最重阳刚人生

《易经》虽然讲阴阳，但更重阳刚之气，大丈夫就应当有顶天立地的气魄。

3. 《易经》最重无畏人生

如睽卦可证：“睽孤见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。”就是说一个人遇见一车鬼，马上张弓要射，又发现不是鬼，也不是贼寇，而是来婚娶的，这才放下了弓箭。这个卦辞反映了中国人不怕鬼的大无畏精神。三千年前，在那个怕鬼怕神的年月，《易经》却表现“不怕鬼”这说明中国精英阶层中从来就有不怕鬼的精神。

二、《易经》首创因果人生

外国一位哲学家曾经说过“人生活在美德之中”，而《易经》告诉我们人生活在因果关系之中。《易经》一再强调因果祸福，一再强调“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。这是中国人三千多年前就重视因果关系的见证，人们都以为因果说是由佛教传入中土的，其实早在三千年前的《易经》就已很重视因果关系了。

这是中国人本土的因果人生，《易经》教育我们的是当世的因果报应，而不是来世的因果，这是多么了不起啊！

我们每个人都应想到你的工作与你的人际关系密切相关，而你的人际关系又取决于你的因果。所以人啊，你要学会做人，首先应做一个多积善的人，今后才有好的报应，否则等待着你的必然是应有的恶果。

杨力解

要做好事情，就要有好的人缘，要有好人缘又必须有好的因缘。好的因缘是什么？好的因缘就是自强自立，仁义为本，诚实守信。

第六章 《易经》的预测智慧

甲骨文拓片图

预测未来并没有人们想的那样神秘，那么玄虚。事实上，《易经》的占卜预测智慧普通人也可以通过学习而掌握。

古代的人们为何崇尚预测？

答案是逼出来的，是为了生存。在那漫长而科学不发达的岁月，人们必须学会预测，否则怎么能躲避灾难呢？怎么能趋吉避凶呢？所以为了求得一条活路，人们只得不断从各种角度，用各种方法锻炼自己的预知能力，这就是预测。《易经》中有不少卦辞就是当时人们的预测记录，这就是汇集在《易经》中的预测智慧。这些智慧是活着的《易经》中的重要宝藏，它将带给我们难能可贵的启示。

《易经》的八大预测原理：

- (一) 博大精深的象数预测
- (二) 精深的类比预测
- (三) 深藏的藏象预测
- (四) 无所不包的全息预测
- (五) 神奇的因果预测
- (六) 神秘的感应预测
- (七) 变化着的“见微知著”预测
- (八) 难以捉摸的变数预测

一、揭秘天下最高深的预测——《易经》象数预测

(一) 象数是《易经》最有特色的瑰宝

博大精深、神秘莫测的《易经》充满了象数思维。象数思维就是以象思维为核心，以象数为基础的思维形式，象数思维是中国人智慧的结晶，是东方思维的法宝。

象数思维的具体应用就是“观象取义”和“运数取义”。

“观象取义”是一种通过观察事物的外象来探索事物内藏本质的方法。这个高深莫测的方法早在三千年前就开始了。

象数思维是《易经》认识事物的一种杰出世界观，起源于卦象、爻象和易象，是一种通过事物的象数来认识事物的本质及规律的思维方式。

《易经》有一句著名的命题叫做“阴阳不测之谓神”，就是说天下的事有“显”明的，也有“幽”暗的，象数预测就是以“明”探“幽”的方法。对此，《易经》又总结了一句名言，叫做“知幽明之故，原始反终，故知死生”，就是从“显”（外象）测“幽”（内藏）。

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”说明中国人从伏羲时代就开始“观物取象”，然后“观象取义”。

太极图是万象之基。

什么是观物取象？

“观物取象”是观象预测的第一步，包括仰观天文，俯察地宜，观鸟兽之文，观人本身，以及一切事物。所以取“象”是预测的第一步。

“象”是什么？象就是征象，形象，是事物的外象。

什么是观象取义？

观象取义，就是观象测“藏”，也就是通过事物的外部征兆来探测事物的内在本质。

“观象取义”及“运数取义”是一种通过事物的象数来认识事物本质和规律的思维方式。

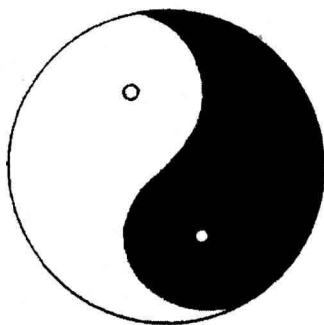
什么是以象测藏？

以象测藏，就是通过事物的外象来寻求事物的内藏，这是《易经》象数思维的升华提炼。

象数思维的深层次的意义，其实就是象数预测。从“象”到“义”，这是象数思维的宗旨，是象数与义理的最高层次的统一。

什么叫幽显规律？

天下的万事万物并非都显现于外，绝大多数幽藏于内，对此《易经》总结出了著名的幽显规律，即前文提及的“知幽明之故，原始反终，故知死生”。幽明，也就是强调天下万事万物的规律有明显的，也有幽隐的，所以要通过查外象去查幽隐的内藏，这就是“观象取义”。

太极图

(二) 观象取义的优势

1. 能从外象测知内藏

从外象测知内藏，也就是从显探幽，用这样的方法可以从不知到知。

2. “比类取象”

观象结合比类取象可以获得联想，从而预测到新事物的规律，也即可以创新，这就是《易经》所说的：“象者，像也者。”前一个“象”只是外象、征象，后一个“像”要加人字偏旁的缘由，就是强调一个象经过人脑加工可以推得出万象的道理。比类取象是观象取义的高级阶段。

3. 能从“显”探“幽”

就是从已显露的推测隐藏着的，正是《易经》所说“知幽明之故，原始反终，故知死生”的道理。

一部《易经》就是一部大象。这个象，博大到包括天象、地象（自然现象），也包括人象（社会现象）；精深到既有直观的现象，更有抽象的意象，可谓包罗万象。

《易经》的“象”如此宏大，要掌握这个象的规律就必须“法象”，只有“法象”才能知常达变，从而尽量涉猎其规律。

所谓“法象”，就是要会“引而伸之，触类而长之”，如此方可从万象中“法象”。

二、从显测隐的奥秘

（一）显和隐是一对矛盾的统一体

显就是明显的物质，也称为“形”。隐，就是幽隐的物质，也称为“象”。

显与隐的关系是外象与内藏的统一，就是说天下的事物都不是孤立的，而是互相联系着的，不可分割的。

（二）有诸内者，必形于外

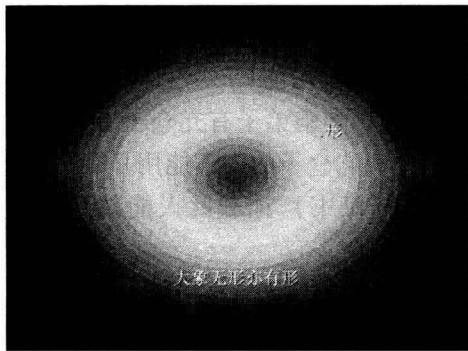
有隐的物质，就必然有显的外象，此即“有诸内者，必形于外”的规律，这就奠定了人可以从外知内，也即从显测隐、以象测藏的物质基础。

（三）时隐时显的规律

由于隐显的规律很复杂，是动态的和变化着的，所以经常呈现时隐时显的规律，所以从显测隐还要把握时隐时显的规律，包括随机的、感应的。

三、象与形的奥秘

（一）为什么要说“大象”无形亦有形

大象无形亦有形示意图

1. 这个大象是阴阳象

阴阳象是宇宙最基本，最自然，也是最深邃的象，阴阳象中包含阳显和阴隐两个变化着的内涵。

2. 为何要把象称为“大象”

因为“象”是无垠无际的，无论自然现象或是社会现象都是无垠无限的象，包含着数不清的“形”。象究竟大到什么程度，深到什么程度，我们都无法判断。就像宇宙到底有多大，其中包含着多少星星、多少太阳系、多少银河系谁也不知道。就像生命到底有多深？灵魂到底有没有？我们同样不能肯定。

3. 为什么说“形”只是“大象”中的“沧海一粟”

因为深不可测的象海中，显现的“形”只是极小的一部分，还有许多形呈现隐的状态，或时隐时显，所以说已显的“形”是内藏的大象的沧海一粟。

（二）形在什么情况下显现

1. 在危急关头下显现

就是在危急情况下，比如受伤、灾难等时，为调动人的潜能而显现，也即在紧急状态下生命发生应急反应时，可能会有“形”的显现。如有一位医师在其左臂骨折断臂的情况下，危难之中，忽然内视到手少阴心经显现，这条经络从心中沿着手臂内侧走向小指尖端，并且这位医师惊奇地注意到心经的颜色是绿色而非红色，当时她曾惊呼：“啊！手少阴心经显现！手少阴心经显现！”可是在场的人都看不见。

古书也有不少记载，在危急情况下，经络显现的情况。可见显现的目的是为了调动及激活生命潜能。

2. 有特殊功能的人

就是指天生就有特殊功能的人。《史记》记载的扁鹊望诊齐桓公的经过，第一次见齐桓公，扁鹊见他的病邪只在肌肤，第二次已入五脏，到第三次时病已至骨髓。以前的理解认为是强调扁鹊望诊的高明，但现在结合《史记》对扁鹊的记载：“视见垣一方人。以此视病，尽见五藏症结，特以诊脉为名耳。”扁鹊可以看见墙对面人的五脏病变，可见《史记》是记载扁鹊有特异功能！

再如《列子·仲尼》记载：“老聃弟子有亢仓子者，得聃之道，能以耳视而目听，鲁侯闻之大惊。”就是说，这个叫亢仓子的人，能用耳朵来看，用眼睛来听。我们都知道汉武帝有个怪臣叫东方朔，《汉书》记载此人能猜到汉武帝藏在盒子内的东西是蜥蜴。

3. 经过修炼的人

就是经过修炼，有了一定功夫，达到了一定的多维或高维状态下能内视或看到一些别人看不到的形象，如《庄子》的庖丁解牛，以前以为这是为了宣传熟能生巧的，

但其实是反映了庖丁的透视功能，起初他也是看不到的，经过刻苦练习后，他看到了他以前看不到的东西。

总之，博大精深的象数既包含着显而易见的物质结构，更包含着高深莫测的隐性物质结构，这是一种非线性的，更为复杂的物质结构。显与隐的关系正是一个大太极所包含的关系，也正应了《易经》的那句名言：阴阳不测之谓神。

四、“运数取义”的奥秘

象数的内涵一个是象，一个是数，“象”是主导的，“数”是依从的，二者共同构成《易经》的象数思维。象数思维是《易经》奥秘的秘中之秘。

（一）什么是数

数是象数的主要内容，天下万物既有象也有数，象数都源于自然。最早的象是天象、地象，最早的数是天一、地二。

《易经》最早的象是龟象，最早的数是筮数。《易经》把最基本的象用爻象和卦象概括，用奇数一、偶数二，即阴数二（“--”）、阳数一（“—”）这两个阴阳数来概括数，即奇数为阳数，偶数为阴数。所以《易经》以爻数、卦数标志最形象的数。

（二）什么是象

《易经》说：“《易》者，象也，象也者，像也。”就是形容比象之谓，就是说《易经》的象不仅包括形象、征象的含义，而且包括比象。

《易经》以爻象、卦象为基本象，爻数、卦数为基本数，正是天下万象生于一方一圆，天下万数起于一奇一偶。

伏羲（先天）八卦数图

文王（后天）八卦图

(三) 象与数之间的奥秘

象与数的关系是象中寓数，数中有象，象数一体，象与数共同成为象数科学的内核。其中，数有定位、定性、定量的时空意义。所谓“象以定数”、“数以征象”，就是说象与数实为一体，分之为二，合之为—。

(四) 象数的“数”与数学的“数”的区别

1. 《易经》的象数，基本内含是阴阳数

易数基本数：天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。

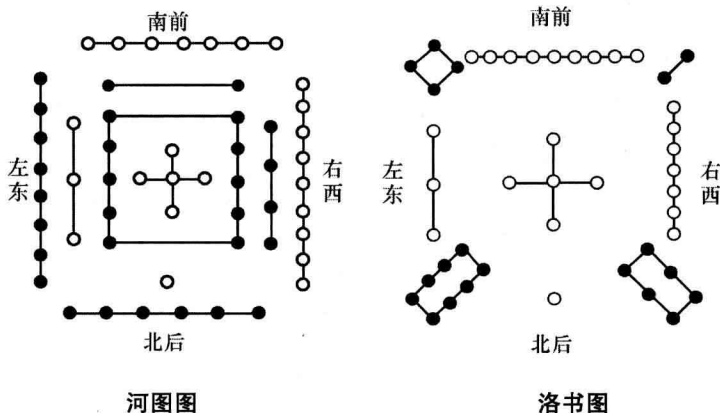
伏羲八卦数：天为阳，地为阴，所以一数是阳数，二数是阴数。

2. 《易经》的象数代表万物

乾卦一数象天，兑卦二数象泽，离卦三数象火，震卦四数象雷……

3. 《易经》的象数代表时空方位

如河图洛书易数就是典型的时空方位信息标志，如图：

(1) 河图易数和洛书易数

河图易数：“伏羲氏王天下，龙马负图之河。其数一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。伏羲则之，以画八卦。”河图易数的重大意义在于表明，数是象的基础，八卦由阴阳爻，由阴阳数构成。

洛书易数：“大禹治水，神龟负图之洛，文刊于背。其数戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居于中。禹因以第之，以成九畴。”“禹因以第之，以成九畴”就是表明大禹治水，划分九州，皆以洛书数为基础，说明洛书易数是万物之起始。因而才有一方—圆，就是说象和数是构成万物的基础。

(2) 河洛易数内含的信息

①河洛易数代表万物的化生，如下：

水数：“水数一”，代表阴，阴为阳之基，故生命起于水数一。

火数：“火数二”，代表阳，阴无阳无以化，故万物起源必须有火。

木数：“木数三”，代表阴阳气化，万物始能化生，水阴火阳，有水火才有木，故三数为木。

金数：“金数四”，有木才有金，故金数四。

土数：“土数五”，土为万物之母，“土者万物之所资生也”，故土数五。

②河洛易数象征万物的始终，如下：

河洛易数代表了万物的生长化收藏。生物整个生命过程，都蕴含于河洛易数之中，其中：

木：代表万物之生。

火：代表万物之长。

土：代表万物之化。

金：代表万物之收。

水：代表万物之藏。

③河洛易数代表阴阳的消长规律，如下：

河洛易数既象征地球公转一年阴阳变化的标志，也代表地球自转一周的阴阳消长规律。即：

北河图：一、六位于北方，为气温及光热最低之时；

洛书：一位北面而为阴极。

南河图：二、七处于正南方，为极光强之时；

洛书：九居正南方为阳极。

东河图：三、八处于东方，为阴消阳长之温季；

洛书：三处东方，乃阴消阳长之际。

西河图：四、九正位西方，为阴长阳消的凉期；

洛书：八位东北方，亦阴长阳消之期。

河洛易数是日月运行的标志，是阴阳消长之期和寒暑变迁的象征。

总之，易数决非简单的数字，而是有着深奥的内涵，其中包括宇宙运动的时空象征，阴阳变化的消长转化，尤其蕴含着生命的始终循环。

④《黄帝内经》同样重视象数，如下：

东方青色，入通于肝，开窍于目……其数八。

南方赤色，入通于心，开窍于舌……其数七。

中央黄色，入通于脾，开窍于口……其数五。

西方白色，入通于肺，开窍于鼻……其数九。

北方黑色，入通于肾，开窍于二阴……其数六。

上述的“八”、“七”、“五”、“九”、“六”已经赋含了方位时空以及脏腑象数。赋含了时空方位的数，已经不是简单的“数学”的数，而是“象数”的数，甚至是高维的数，这是数的高层次内含。

⑤什么叫“运数取义”？可以做如下理解：

运数取义是“观象取义”的一个重要内容，数的特点是随着时空和多维的改变而有定性、定位及定量的变化，因而也就赋予了质和形的状态，从而获得形象的含义，这就叫做运数取义。

《易经》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大业。”《老子》曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”《易经》和《老子》是运数取义的典范。

⑥怎样理解数与形的关系？可以做如下理解：

上述的河洛易数，表明当时空方位发生变化后，象征物性的数字也就会相应而变。所以正北方的一数生水，正南方的二数生火，正东方的三数生木，正西方的四数生金，正中央的五数生土，就是当“数”的时空发生变化后，所代表的物象也发生改变的典范。

“数”不是计量的“数”，就是说，不是一加二等于三的数，“数”，其实也是形，“数”是一种时空的统一体。数寓于象，在一定的条件下，数也就成为形，所以，从这个角度说，数也可以说是一种隐性的形或者说是形的前身状态。

⑦象、数、形三者的关系如何？可以做如下理解：

象、数、形三者是象数预测的基础，象以形为主，数以象为宅，其关系是：数寓象中，象由数变；而象与形的关系是象不等于形，形在象之中；数与形的关系是，数同样在象中，数在一定的量化的时空状态下就会变成形。

五、《易经》的八大预测原理

《易经》象数预测、类比预测、藏象预测、全息预测、因果预测、感应预测及“见微知著”预测、变数预测八大原理共同组成了《易经》的预测智慧。

（一）象数预测的神用

1. 象数预测的主要规律

以外象测内藏是象数预测的主要规律。所谓外象就是表现在外的事物的征象、形

象，是事物“显”的部分。所谓内藏就是内藏在里的“隐”的部分。

2. 象数预测的优势

象数预测的主要方法及优势有三：

第一，类比预测优势。

就是取象比类，原理是触类推理，优势在于它是联想创新的重要智慧。

第二，藏象预测优势。

就是以象测藏的智慧，优势在于能以显探幽，也即从明知暗。

第三，全息预测优势。

就是能让人从一个小的局部预测到整体的全部，这就是源于八卦全息的《易经》八卦优势。

（二）类比预测

类比预测是《易经》预测的主要智慧，就是通过六十四卦象、三百八十四爻象，把事物进行归类，然后通过各种卜筮方法进行引申和触类旁通。正如《易经》所说：“古者包牺氏之王天下，……于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”就是说，《易经》首先提出类比预测，并强调类比预测的优势能“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”。

《易经》类比预测的触类旁通尽管各种筮法不一定具有必然性，但其价值在于开创了人类思维的类比智慧。虽然天下万事万物不一定都能归于六十四卦三百八十四爻之中，但《易经》启示我们天下复杂的事物都可以进行归类，从而把对事物的预测浓缩于较小的空间中，因而增强了预测的准确几率并使复杂的事物能够尽量简化。

《易经》类比预测启发我们，要多类比，才能多联想，才能多创新，因为天下万物都有一定的同一性，通过类比，可以分析、比较，从而找出共同的规律。

（三）藏象预测的神用

1. 藏象预测的原理及其无比的价值

藏象预测的原理是以外象测内藏。《易经》的卦象、爻象是最早的藏象预测，六十四卦一个卦就是一个物象，三百八十四爻，一个爻就是一个小物象，而太极就是最大的物象，内含幽显两部分，《易经》归纳为二句名断：“一阴一阳之谓道”和“阴阳不测之谓神”。通过卦象、爻象、太极象测事物的内藏，这就是《易经》最博大精深的藏象预测。

由于卦象归纳浓缩了事物的普遍规律，所以通过卦象能了解推测事物的一般状况，这就是《易经》的预测原理。

《易经》的卦象预测体现了一个重大的预测智慧，即博大精深的藏象预测，这也是《易经》预测智慧无比的价值。

2. 《黄帝内经》一书的藏象预测

《黄帝内经》法《易经》之象创造了著名的中医藏象说。

《黄帝内经》的《素问·六节藏象论篇》从生命学的角度阐述了藏象原理。所谓“藏”，指藏于体内的脏腑，而“象”则指内在的脏腑机能反映于外的征象。

如《黄帝内经》说：“帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之变也，其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。”即以心为例，心内藏于体，是生命之本，神魂之主，在外的征象是面，与天象通于夏。

同样，肺、肾、肝、脾也有类似的藏象，列表如下：

五脏藏象规律表

	内藏	外象
心	心者，生之本，神之处也	其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。
肺	肺者，气之本，魄之处也	其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。
肾	肾者，主蛰，封藏之本，精之处也	其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。
肝	肝者，罢极之本，魂之居也	其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。
脾得六腑	脾胃大肠小肠三焦膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕，转味而入出者也	其华在唇四白，其充在肌，其味甘、其色黄，此至阴之类，通于土气。

《黄帝内经》的藏象表明，外象的面、脉、鼻、皮肤、唇、肌肉、二阴、胃等能反映内藏五脏的情况，因此通过相应的五官、形体能预测五脏六腑的状况，这就是《易经》藏象预测在生命学上的应用。

比如肺有病可反映于鼻，那么通过鼻便可预测肺病，正如《黄帝内经·脉度第十七篇》所说：“五藏常内阅于上七窍也，故肺气通于鼻，肺和则鼻能知臭香矣；心气通于舌，心和则舌能知五味矣；肝气通于目，肝和则目能辨五色矣；脾气通于口，脾和则口能知五谷矣；肾气通于耳，肾和则耳能知五音矣。”意即五脏之气上通于七窍，五脏正常则七窍和。这就提示了五藏之气异常则七窍必然不和，所以中医诊病十分注重七窍状况，从而通过五官七窍预测疾病。如肝开窍于目，眼睛异常则常反应肝的疾病，比如中年目眩往往是肝阳上亢的是非；而肾气通于耳，耳朵异常反应的是肾藏违和，比如老年耳鸣常是肾虚精亏之非。

《黄帝内经》藏象预测中最独特的是五神藏预测。

五神藏，指“心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。”（《素问·宣明五气论篇》）就是把人的心神分为神、魂、魄、意、志，分主于五脏之心、肝、肺、

脾、肾。

五神藏预测，就是五脏藏于内，五神象于外，这样通过五神便可测知五脏的状况。如“肝气虚则恐，实则怒”，即通过恐和怒等神魂的异常便可判断肝的虚实。再如“神有余则笑不休，神不足则悲”，又是根据喜笑和悲哀等心神的失常而得知心气的虚与实。又如“肺喜乐无极则伤魄，魄伤则狂”，就是说从病人发狂等肺魄的征兆，可以判断是肺病，因为肺藏魄之故。

(四) 神奇的全息预测奥秘

全息预测是《易经》预测最富魅力的部分。

什么叫全息？

全息，是指一个小的局部包含着一个大的整体。

什么叫全息预测？

全息预测，就是指从一个小的局部测知事物的整体，包括它的过去、现在或将来。譬如“一叶而知秋”，就是从秋风吹落一片树叶，就应想到秋天即将来临。

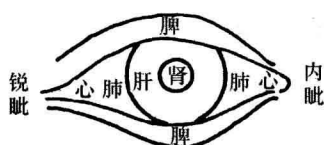
全息预测在《易经》中有精辟论述，著名的“履霜，坚冰至”就是全息原理的杰出论断，就是说，脚踏上霜就应想到坚冰的日子即将到来。

《易经》就是一个大全息，六十四卦辞，三百八十四爻辞，都是一个个小全息窗口。

同样道理，宇宙是一个大太极，人是一个小太极，人体各部位又都是一个更小的太极。人体是一个大八卦全息，人体各部又是一个小八卦全息，如图：

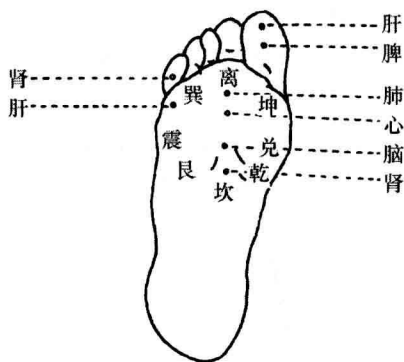
腹八卦全息图

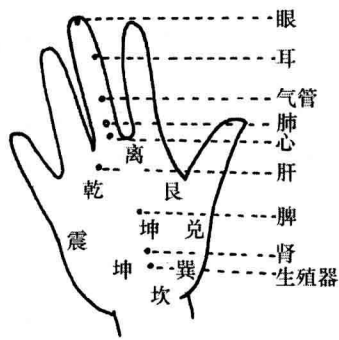
目全息图

耳八卦全息图

足八卦全息图

手八卦全息图

什么是全息元？

全息元是指全息现象比较集中、比较明显的部位。

人的面部、手掌、足掌、耳朵等都能集中反映整体的信息。经络也有全息元，人体的经络系统，可以说就是人体的信息流，每一个穴位都像是人体的一个小窗口，都或多或少包含着整体的信息，透过这个窗口，便可窥视整体的信息。

什么是全息元特区？

全息元特区指在全息元之中信息浓缩度更高的部位，如人中、山根（鼻根部）、四面（口中）、虹膜（眼底）以及唇、舌等，这些部位都高度浓缩着整体的信息，所以不仅可以预测疾病，而且可以救命。

在全息元特区，高度浓缩着整体的信息，不仅人存在，所有生物存在，而且非生物也存在。如地球也存在着全息元，根据全息元的变化，可以预测地震。

人体还有更深层次的全息。全息的奥秘不仅浓缩着脏象的信息，而且还浓缩着更深层次的信息。如阴阳的信息，即局部阴阳包含着整体阴阳的信息，也即人体任何一个部位都包含着阴阳的信息；如遗传信息、血缘信息，所以一根头发便可测知遗传信息，一滴血一滴精液便可验知血缘信息。

总之全息是一种普遍现象，全息现象反映了万物局部和整体的必然联系，任何一个小的局部都包含了整体的全部信息。比如动物中蚂蟥的一小段便可再生为一个完整的蚂蟥，植物中花柳的一段枝节便可插活为一株花和一棵树。

通过《易经》及《黄帝内经》大量的全息论述，说明全息现象是普遍规律，全息预测也是常用的有效预测，不仅在医学上可作疾病预测，更可预测社会现象和生活。其作用是在医学上可以早期发现疾病，在工作生活上可以变被动为主动，尤其可以见微知著，正如前人所告诫的“凡事预则立，不预则废”。

(五) 神秘的《易经》因果预测智慧

1. 什么是因果预测

因果预测是《易经》用得比较多的预测方法。

因果，就是前因后果。外国有一个哲人曾经说过：人生活在关系之中。我研究《易经》的感悟是：人生活在因果之中，这个因果既包括自然因果更包括社会因果。

人们都认为因果来自佛学，其实早在三千年前的《易经》就十分重视因果关系，《易经》说“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”就是说多做善事的人家，必有好的结果，而多作恶的人家必多遭殃。就是善有善报，恶有恶报之意，也即种豆得豆，种瓜得瓜之意。

《易经》重视因果关系，从而强调因果预测是必然的。

2. 因果预测的奥秘

(1) 因果时间联系。因果预测的原理是时间因果，就是过去、现在和将来的联系。

(2) 因果本末联系。指“事出有因”，就是“物有本末，事有终始”，因此便可据因测果。先因后果，有因必有果，所以据因便可测果。

(3) 因果情感关系。人为什么会悔恨，会懊悔，还是先有因缘，后有悔意，知因知悔才能有感悟。

3. 因果预测智慧

因果预测是《易经》的又一主要预测智慧。

(1) 什么是因果关系？因果关系表明万事万物都是整体的统一，有前因必有后果，有结果必然事出有因，所以前因与后果是同一事物的必然联系。因果关系的必然联系

用一句最通俗的话来说，那就是：“种瓜得瓜，种豆得豆。”

“物有本末，事有终始”，因果是事物的必然联系。人们都以为因果出自佛学，其实《易经》早就指出了因果的必然关系，正如《易经》的一句因果名言：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”就是说多做善事的人，必有好的后果，反之，多作恶的人必然遭殃，也就是善有善报，恶有恶报之意。

(2) 为什么要因果预测？《易经》为什么要讲因果预测呢？一句话，为了生存。《易经》有一句话叫做“密云不雨，自我西郊”（《易经·小过卦》），用因果预测的话，即言乌云密布，尚未下雨，雨可能将来自西边，这表明了因与果之间的关系。

因果预测还有一个条件，这个条件佛家叫“缘”，“因”要成为“果”，还必须有“缘”。一粒种子，是否能开花结果还得看阳光、空气、水等缘分，所以《易经》说有了云（“因”），不一定下雨（“果”），还要看西郊的条件（“缘”）。

《易经》的因果是哲理的因果，是当世的因果，与佛家的三世轮回、因果轮回迥异。因果预测，就是为了创造促因成果的条件，把握促因成果的机遇，也是为了趋吉避凶。

(3) 《易经》因果预测的目的。天下没有无因之果，因果预测的目的，是为了增强预见性，了解事出有因，从而防止恶果，从而变被动为主动。

(4) 怎样才能因果预测？

第一，把握事物的因果必然联系，这就是事物的前因后果。

把握事物之间的必然规律，才能预测因果，也就是要了解因果之间先行后续的必要关系。

第二，了解因果之间的关系是辩证关系，而非宗教神灵。

《易经》强调的因果是哲学因果，也就是辩证因果，而非宗教神灵，所以一定要用哲学的眼光看待因果关系，就是说要承认这种因果是客观存在的，是不以人的意志为转移的。如《易经·益卦》说：“有孚惠心，勿问，元吉，有孚，惠我德。”就是说讲诚信，多行善的人，必有好报。

第三，把握事物的因果转化规律。

何谓因？引起现象的先行现象叫因。

何谓果？导致后续的现象叫果。

有一位外国哲学家曾说过“人生活在关系之中”，而我的六十年人生感悟是“人生活在因果关系之中”，短暂的人生如白驹过隙，但是人生再短暂也逃不脱因果的必然，所以人要多行善少作恶。

《易经》的因果预测是重在当世，这与佛家的三世因缘不同，重在当世更有积极意义。《易经》“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”是因果预测规律的总结：即善有善报，恶有恶报，善因必有福果，歹因终遭恶报。

（六）奇异的《易经》感应预测

1. 什么是感应现象

用《易经》的名言来表达感应现象就是：感而遂通天下之故。

感应，是事物相通应的一种现象，既存在于生物，也存在于万物之中。比如在汉武帝时期，有一天，皇宫里一口铜铸大钟忽然响了起来，众人面面相觑，都不知是何缘故，只有东方朔说必是四川的铜山崩塌了，后来发现果然如此，这是铜相感应的记载。

生物感应，同样发生在动物、植物之中。

人的感应，叫做心灵感应，这种感应不是通过五官（眼、耳、鼻、喉、口）而是一种直觉感应，也即一种潜意识中的所谓第六感。人的感应现象常发生在有血缘关系的亲人之间，或夫妻之间、亲戚朋友之间，这样的例子不胜枚举。例如一个煤矿坍塌，深埋在下面的一个矿工恍惚中仿佛听到了妻子的呼唤，事实上深埋在下面的丈夫根本不可能听到妻子哭喊，但就是这种感应使他终于挺了过来，最后被挖了出来。又如一个儿子他忽然感到心里难过、下沉，而且如同空了一样，后来得知，他心里异常之时，正是老母亲去世的时候。

2. 感应现象的规律

可以预测吉凶的感应有几个规律：

第一，关系愈亲的感应愈强。

如父母子女之间，双胞胎之间，血缘关系愈近的感应愈强。

第二，人的年龄愈小感应愈强。

胎儿的感应最灵，如母亲心烦，胎动就会明显，母亲心悦，胎动就会安宁。

第三，关系愈近的感应愈强。

如夫妻之间，虽无血缘关系，但亲密无间，相濡以沫，所以感应也愈强。

第四，超前感应。

超前感应又叫预感，有的人在不幸尚未发生之前已经预感到了，有一种无法言表的感觉。当然有些情况是心理作用，甚至是精神病人的幻觉。不过真正的预感现象也时有发生，在动物中也有表现，如历史上唐朝玄武门之变前，受难人李元吉的坐骑就曾经把他掀下马来。

第五，感应现象可以在梦中出现。

有些感应不是发生在白天，而是出现在梦境中。这些预感并非直白，而是表现为一些征兆，所以通过梦境可预测疾病，甚至可预测吉凶。

3. 《易经》的感应预测

《易经》有一个卦叫咸卦，这个“咸”其实是“感”。《易经》的“咸”没有

“心”字，就意味着这个“咸”是潜意识的感，是没有人成分在内的。当然，《易经》的咸卦是比较博大的，既包括潜感，也包含着心感、形感，是一种形神无二的感，显隐合一的感，所以《易·彖》释之曰：“咸，感也。”

（七）《易经》“见微知著”预测原理

《易经》坤卦著名的“履霜，坚冰至”就是说踏到霜就应想到坚冰即将来临，这是《易经》预测原理的重要内容，这也是由微测盛的原理，这也反映了《易经》强调事物永远处于变动之中的智慧。

（八）《易经》变数预测

天下的事物往往不是一成不变的，恰恰相反，许多事物存在着不确定的成分，于是万物的运动规律就必然存在着常数及变数两种情况，这就是《易经》之所以强调“阴阳不测之谓神”的道理。这个“神”就是变数，当然要预测变数，首先要把握好常数，以便“知常达变”。

对于“变”，《易经》指出有渐变及突变两种情况，其中，渐变可以了然在胸，而突变却往往不是预料之中的事。所以要把握事物的变数，除了要把握事物运动的常规，还要密切关注它的突变，这在古代往往是兵家的布阵，在当今最多见的是市场，这是瞬息万变的风云，但只要掌握了风向也就不怕它变幻了。

常与变之间的规律是：常往往是定数是显性的，而变则多为变数且是隐性的。所以，在常与变之中，要把预测重点放在变数的预测上，只有把握好变数的规律才能预测好事物的发展方向。

六、怎样选用《易经》预测方法

（一）横向预测的选用

《易经》横向预测主要指象数预测。

1. 象数预测（包括类比预测及藏象预测）

（1）类比预测：类比预测的优势在于触类旁通，正如《易经》所言：“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”就是同一类事物，通过经验、前验，然后触类，从而达到旁通，这就是类比预测，是最常用的预测手段。

八卦、六十四卦、三百八十四爻，其实就是一些归类的经验，浓缩的信息，然后

通过各种预测方法触类而旁通。

如坤卦：“履霜，坚冰至”，其深意就在于无论何事都可“见微知著”。“见微知著”就是对“履霜，坚冰至”的引申和触类旁通，于是便有了“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”的名言。

类比预测的规律是从经验到触类再到旁通。此法有较强的预见性。

(2) 藏象预测：就是通过在外的征象，探测内藏的本质。这种预测的宗旨是从事物的现象预测事物的本质。

“观象取义”的玄机在于“观象授时”。所谓“授时”，就是寻求时空机遇，从而把握转机。因为任何预测的结局都有吉和凶的两种可能，而预测的最终目的，当然是要把握时机，确保“吉”而非“凶”。

2. 运数预测

运数取意是象数思维的主要内核之一，运数预测的关键在于掌握事物的变数。

事物的规律有常也有变，变又有渐变和突变，把握变数的关键在于先明定数，在稳立定数的基础上应变，这就叫以不变应万变。

《易经》的“易”有三义，即易、不易、简易。易，就是变易，就要善变；不易，就是稳定。善“变”才能“通”，即《易经》名言“易穷则变，变则通，通则久。”任何事物都有定数及变数，事物发展过程中，具有必然性的和确定性的则属于定数，定数也可谓之“常”，变数则属于“变”。所谓变数是指事物发展的偶然性和不确定性，变数往往是隐的，而定数则是显的，难怪《易经》极为重视“阴阳不测之谓神”。

预测变数就是要了解不确定的部分及偶然性的内容，然而变数往往难以捉摸，所以现实中往往“计划不如变化”。

变数的预测，尤其要注意突变，因为渐变尚且可以看到征兆，而突变则往往让人措手不及，正如《易经》所说：“阴阳不测之谓神”。

(二) 纵向预测的选用

1. 因果预测

“物有本末，事有终始”，前因必有后果，后果必因前缘。因果预测的宗旨在于根据事物的“因”，去创造“缘”（条件），争取得到好的“果”，而不是消极地等待结果，所以因果预测的最佳目的是去为好的结果创造条件，也就说要去争取“缘”。比如：蛊卦“先甲三日，后甲三日”就是说任何事物都存在着前后始终的往复规律。

2. 感应预测

感应预测的要害在于要知道事物渐变和突变的规律。

当发现感应的情况是偶发的，或时隐时显，或随机出现时，就应想到可能会有突

变的可能，那就将会是一种必然的、明显的、非随机的、较强烈的感应。

例如，心里有异常反应时，不久收到了家书，告知老父病重，这时的感应属于时隐时显的渐变状况，但之后可能发生了某一刻的心里异常反映时，这一刻可能就是感应的事物发生突变的反映，那就有可能是老父病故的那一刻。

再如一个老年人当他偶然梦见恐怖事情，醒来心慌憋闷，那可能只是冠心病的前兆，只是疾病的渐变，但当出现频发的噩梦，醒来心慌憋闷加重，那就提示心脏病可能加重，就应尽早到医院诊治。

3. 预测的要害是把握“几”

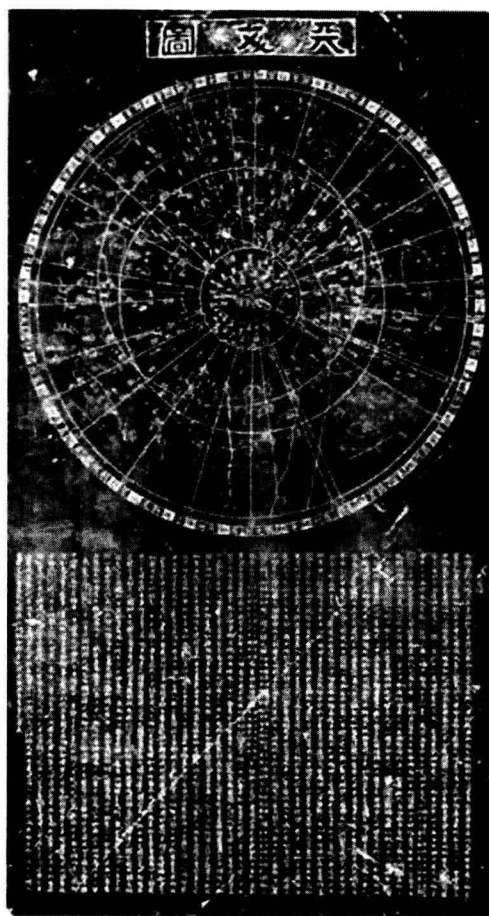
(1) 指机遇。就是转机，转机又包含时机。《易·系辞》曰：“唯几也，故能成天下之务。”这里的“几”，就是指能把事情做好的人应是能把握时机的人。

(2) 指几微。“几微”，就是微小的前兆，正如《易·系辞》所说：“圣人之所以极深而研几也。”就是说即使研究极深的东西也要从微小开始，只有把握住表浅的才能知其深藏的。

杨力解

《易经》的预测是在观象取义、取类比象基础上的预测，是一种以显测藏的预测，因此这种预测不是唯心的、迷信的。《易经》的占卜预测智慧不应该被神秘化，因为它本身并不神秘。

第七章 《易经》的科技智慧

苏州石刻天文图

没有哪一部著作能像《易经》一样，不是科技书却对科技有着无与伦比的影响，其奥秘全在“象数”二字。

博大精深的《易经》对科技有七大贡献：

第一，《易经》象数思维启示了东方象数科学，从而诞生了以中医学为代表的东方科学。

第二，《易经》启示了二进制，从而推动了电脑的诞生。

第三，《易经》对天文历法的重大贡献。

第四，《易经》奠定了养生学的精义。

第五，《易经》是中国本土心理学诞生的摇篮。

第六，《易经》八卦人开创了人类的基因密码。

第七，《易经》对中国建筑学的伟大贡献。

一、《易经》开创了象数科学及象数养生

（一）“象数科学”的提出

80年代笔者悟出“东方科学”，并将其写入拙著《周易与中医学》。如今在对《易经》的感悟下笔者又首先提出“象数科学”。在“象数科学”的基础上，笔者又提出“象数养生”。“象数养生”就是在象数原理、象数科学指导下的养生。

（二）“象数科学”与实验科学的区别

西方的实验科学是用分析的、局部的和实验的方法去观察事物的物质结构和规律，它的对象是实物结构，是在静态和分割状态下的线性的、低维时空的，甚至是死的实体物质，也就是说主客绝对二元二分的。其高度强调的是实体对象，特点是高度重“形”。所以，西方以伽利略为首开创的实验科学是要在显微镜下能重复观察到实物的科学。而东方以中国《易经》为主的象数科学则是在观象、全息、预感、预测等状态下的探索，其对象是动态的、整体的、活动的，而且是随机的，非线性的，甚至是高维的，多维状态下的物质结构，是主客一元一体的，其特点是重“象”。

（三）象数科学应与实验科学互补而不是被取代

博大精深的象数科学，是无垠无际的，寓含着无穷无尽的“象”和时隐时现的“形”。《易经》是幽显形象的统一体，而实验科学是已显“形”的实物的检验。象数科学包含着实验科学，需要实验科学的辅助，但实验科学绝对替代不了象数科学。象

数科学不一定事事都需要实验科学的验证。所以东方象数科学不一定也不完全需要在显微镜下找到答案，就像藏象、脉象、经络象、气象，将永远在显微镜下找不到它们的物质结构一样。以中医学为代表的，以《易经》象数思维为基础的象数科学与西方的实验科学是东西方两种探索事物规律的科学，二者都是科学。而象数科学是更博大精深的科学。

20 世纪 80 年代末，在拙著《周易与中医学》中，我已经认识到对自然科学的探索不仅存在着以西方为优势的、分析的、局部的和实验的方法，还存在着以《周易》方法论为特色的全息、综合的、整体的方法，象数科学应与先进尖端的实验科学相互补而不是取代，既不能否定实验科学对象数科学的验证，也不能以实验科学取代象数科学。二者都是人类探索事物的两套方法，都是科学方法，二者只有相辅相成，而不是相互排斥，才能从幽显两个角度认识事物。

这两条途径应该互补并存，象数科学包含着显的“形”和隐的“形”，于是也就确定了博大的象数科学需要实验科学来证实已显之“形”，而幽隐之“形”是实验科学解决不了的，必须依靠象数科学来探索。所以象数科学与实验科学的关系是象数科学既依靠实验科学，但是又不能受实验科学的束缚。同样，实验科学在“形”的探索方面陷入困境的时候，也必然要依靠象数科学来指导。二者相辅相成缺一不可。如今中、西医的并重和互补证实了这一真理。

随着对《周易》与中医学研究的深入，象数科学将赋予中医学更辉煌的科学性。中医的科学性从此将有了理论依据，不会再被西方的实验科学所绊羁，中医学将会在探索更深层的事物规律方面展示它的魅力。以中医学为代表的象数科学的发展必将成为自然科学探索新空间的开拓学科。现在，我更加深刻地感悟到，中国象数科学将会是更有魅力、更有希望的科学。

（四）象数科学在中医学养生学中的伟大意义

中医学正是象数科学的伟大代表，而经络学说是代表中的典型。经络学说的形态研究曾经经历了几十年的高精尖实验科学手段的探索，但都徒劳无益，然而，经络的疗效确是实实在在的。那么显微镜下就是找不到它的物质形态，问题在哪里？原因就在于经络是一种象数科学，它属于隐性形态，它的特点是活的、整体的、动态的、全息的，甚至是随机的，它是不能分割，也不可孤立和静止的，因此用实验科学的方法无法揭示它的物质结构。这就启示了经络学说的研究应该痛定思痛，不要局限于实验科学，而应该在象数科学的方法下寻求研究途径。

我们必须注意西方实验科学是与哲学截然分开的，但东方象数科学却是与哲学融为一体的，实验科学遵行的是理性和逻辑思维，而象数科学则是重感性和悟性的形象

思维。所以阴阳五行永远是象数科学的哲学核心，天人合一永远是象数科学的基础，这是不能否定的，否则，中医学，经络学就是真正被取消了。

其实，在八十年代，在拙作《周易与中医学》第三版的内容提要，我已写道：“作者通过《周易与中医学》的研究得出结论：即探索自然科学的途径不是只有一条，自然科学的探索不仅存在着以西方为优势的、分析的、局部的和实验的方法，还存在着以《周易》方法论为特色的、全息，整体的和综合的东方研究途径。这两条途径应该是互补并存，而不是要取代的。”现在我无非是在二十年前的基础上更加深入，并明确提出实验科学和象数科学的概念而已。

（五）象数科学、象数养生的重大启示

既然东方的象数科学和西方的实验科学截然不同，这就启示了中医学的研究方法决不能只用西方实验科学在显微镜下找实体的那一套方法来证实自己是否科学，而应该用东方象数科学的规律和方法进行研究。否则中医学将永远被认为不科学，就像有些提出废医存药者，主张把中医的理论去掉只用显微镜研究中药，其实这就把中医学研究由复杂的高维降到了简单的低维研究，也即由非线性降低到了线性。也就应了一些人因无法正视中医的科学性只好仅承认中医的疗效一样无奈。其实这都是没有充分认识到中医学的科学性。古代没有显微镜，只有《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匱要略》、《温病条辨》……照样救人、活人、养人，而现在中医正趋向高度西化，难道不是因为注意到中医是另外一种科学吗？

所以，这就提示我们，对中医学的天象、藏象、经络象、脉象、舌象、气象（这里指的气象不是天文气象，而是人的气的藏象）……这些“象”的探索就必须要以象数科学为指导。因为这些“形”是“大象”中的时隐时显的“形”，这些“形”的显现，必须按照象数科学的幽显规律来验证。

同样，中医所倡导的养生理念是一种要经过感悟和修炼才能达到高层次的养生法则，根本没有必要去让西医的显微镜指挥我们。所以，中医学、中医养生学都应该以象数科学为主要手段。总之，只要我们能够去掉研究手段的束缚，我们就能放开步子，大踏步前进。

一句话，中医学不需要西方的实验科学来证实它的科学性，西方实验科学也证实不了它的科学性。所以，中医学和中医养生学一定要摆脱西方实验科学的束缚，以自己的象数科学为指导，才能焕发本来的伟大魅力。

以上是我研究《易经》、《黄帝内经》近五十年的深刻感悟。

二、八卦二进制启示了电脑的诞生

八卦由阳爻“—”和阴爻“--”组成，“—”爻为“1”，“--”爻为0，那么八卦就是人类最早的二进制，伏羲八卦（先天八卦图）是这一伟大发明的见证。

康熙年间来华的传教士白晋曾寄了一张《周易》六十四卦图给德国数学家莱布尼兹。在此之前，《易经》的太极八卦图已经随着中国的古文化传到了欧洲，如德国神学家斯比塞尔在十六世纪出版的《Dere litteraria simen siunm commentarins》（《中国史学评析》）中就已把太极八卦称之为“二进制”。事实上，莱布尼兹在白晋寄给他《易经》八卦图前就已经在《中国哲学家孔子》一书中看到过《易经》的八卦图。这些都对莱布尼兹提出电脑二进制产生了影响。

英国的李约瑟在《中国科技史》中曾写道：“《易经》六十四卦的偶然发现和莱布尼兹的细心研究……曾为现代人类伟大计算机的发明打下了基础。”可见《易经》八卦隐含的阳爻、阴爻的二进制原理，随着《易经》八卦传入欧洲，对欧洲人提出二进制并发明了以二进制为基础的计算机产生了影响是毋庸置疑的。

不管莱布尼兹本人承认不承认他是受了《易经》的启示，也不管某些喝多了洋墨水的人怎样否认，《易经》八卦图传入欧洲比莱布尼兹提出“二进制”早半世纪，对欧洲人产生了或大或小的影响，这个事实是谁也抹杀不了的。感谢远在比利时的胡阳及李正锋二位学者的考证，你们看到了斯比塞尔的书，你们的论证捍卫了《易经》二进制的发明权，捍卫了中国人的智慧。

不过我们也应该理解莱布尼兹的难处，在那个西方罗马教皇大肆诋毁中国文化的时候，莱布尼兹怎么敢说是受了中国《易经》八卦的启示才提出了“二进制”呢，否则还不被烧死了。

为了澄清这一事实，胡阳和李正锋曾经对欧洲十七世纪之前的中西文化交流作了考证，证实了《易经》先天八卦图在莱布尼兹发明二进制之前就已随着《中国哲学家孔子》一书传入了欧洲，并已被德国神学家斯比塞尔（1639~1691）在其著作的《中国史学评析》一书中称为二进制，比莱布尼兹提出二进制早了十七年。胡阳和李正锋的考证是《易经》对欧洲二进制的诞生产生影响的有力的证见。（旅欧学者：胡阳、李正锋《莱布尼兹二进制与伏羲八卦图考》，1996年）

伏羲画八卦图

三、《易经》对天文历法的贡献

(一)《易经》对天文的贡献

《易经》首先提出太阳视运动，六十四卦就是太阳周年视运动。证据有三：

第一，白天：《易经》六十四卦是最早的“太阳钟”。

第二，夜晚：《易经》六十四卦是最早的“白斗历”。

第三，洛书是最早的太阴历。

1. 八卦是最早的太阳钟

我国古代最重视天体视运动，白天看太阳，夜晚看北斗，太阳和北斗都是地球围绕太阳公转产生的。著名的神话故事夸父追日便体现了中国人对太阳视运动的关注。北斗视运动是我国古代天文的独创，远比巴比伦、埃及、印度都要早得多。

(1) 无字日历：《易经》乾卦既是最早的太阳钟也是最早的“斗杓历”。

《易经》的乾卦从初六爻到上六爻就是一个白天看太阳夜晚看北斗的标志。

《易经》白天看太阳：体现了《易经》对太阳视运动的崇尚。

《易经》：乾卦：夏历建寅

初九：潜龙勿用 11 月

九二：见龙在田 12 月

九三：君子终日乾乾 1 月

九四：或跃在渊 2 月

九五：飞龙在天 3 月

上九：亢龙有悔 4 月

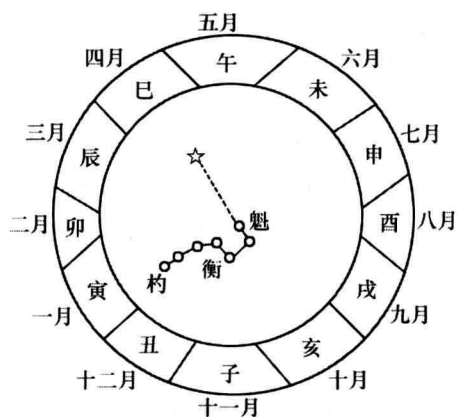
(2) 天体摆钟。《易经》夜晚看北斗，反映了中国人对北斗视运动的关注。

天体摆钟八卦洛书与九宫八风斗柄旋指的天文历法意义

2. 何为九宫历

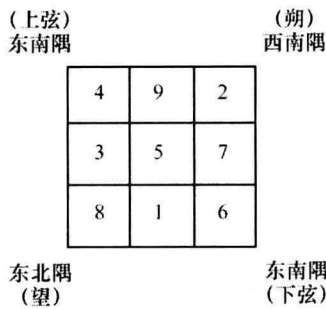
河洛之数与八卦方位、斗纲建月时辰相结

合，便组成了代表四方四隅、四立二分二至时空关系的九宫八风图，寓日月星辰、方位、时令于一体。这种盘式的九宫八风图为汉代气象预测的一种方法，也系《内经》对河洛之数的具体应用，也就是所谓的九宫历。

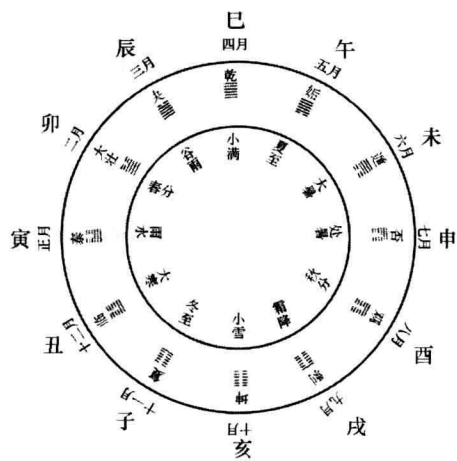

斗纲建月图

换的时空意义。

洛书四隅与月盈亏关系图

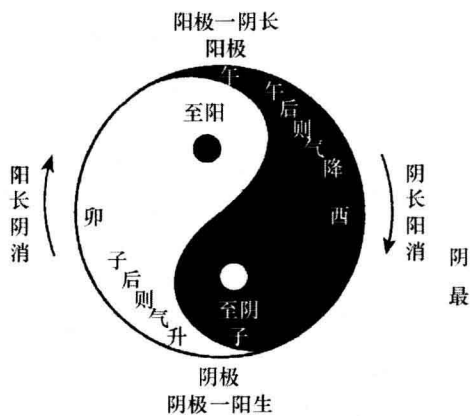

十二消息卦应节气图

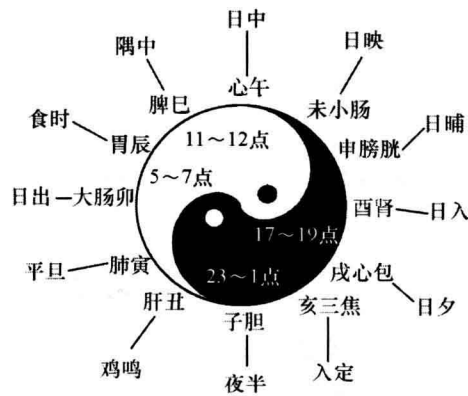
四、《易经》奠定了养生学的精义

中国人最崇尚太阳，诞生于八千年前的八卦证实，中国人最早发现太阳视运动。太极图就是太阳视运动的缩写，它代表着一年、一月、一日太阳运动造成的阴阳气化。

太极图来自太阳，所以日养生十二时辰要跟着太极图转，十二经的子午流注同样是跟着太极图转，跟着太极阴阳气化转，这就是《易经》养生法的最大秘诀，也是中国人自古以来日出而作，日落而息，天人合一的养生经验。

太极阴阳气化图

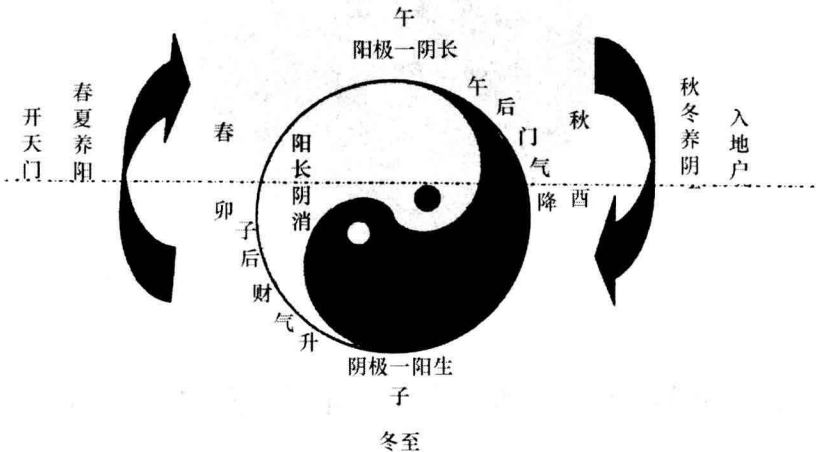

十二时辰应对十二经脉图

天是一个大宇宙，人是一个小宇宙，天人息息相关，但人本身的阴阳平衡是有限的，而宇宙的阴阳气化则是无限的，所以人只有跟宇宙无限的阴阳气化相结合，才能使阴阳平衡及生命气化达到最高境界，从而获得健康和长寿，这就是《易经》日养生的真谛。

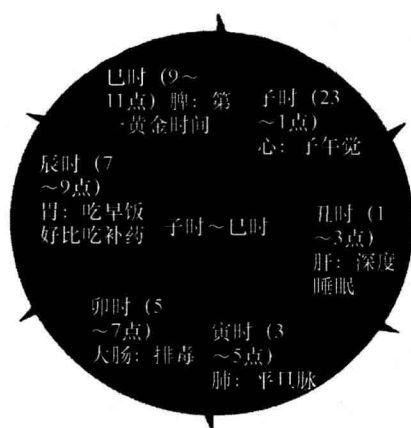
《易经》十二时辰生活安排

- 子时：(23 ~ 1 点)：胆经值时，睡子午觉
- 丑时：(1 ~ 3 点)：肝经值时，深度睡眠
- 寅时：(3 ~ 5 点)：肺经值时，号平坦脉
- 卯时：(5 ~ 7 点)：大肠经值时，排毒（喝水）
- 辰时：(7 ~ 9 点)：胃经值时，吃早饭好比吃补药
- 巳时：(9 ~ 11 点)：脾经值时，第一黄金时间
- 午时：(11 ~ 13 点) 心经值时，睡子午觉
- 未时：(13 ~ 15 点) 小肠经值时，防血黏稠（喝水）
- 申时：(15 ~ 17 点) 膀胱经值时，第二黄金时间
- 酉时：(17 ~ 19 点) 肾经值时，排毒
- 戌时：(19 ~ 21 点) 心包经值时，第三黄金时间
- 亥时：(21 ~ 23 点) 三焦经值时，阴阳和谐，十点半上床

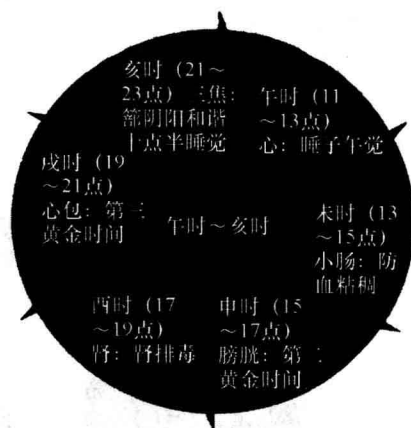
太极阴阳消长图

子时 ~ 巳时的时间安排：

子时~巳时养生时间安排图

午时~亥时的时间安排:

午时~亥时养生时间安排图

五、《易经》对中国本土心理学的杰出贡献

《易经》的卦爻辞充满了心理内涵的言语，一部《易经》其实就是一部教人们怎样心理胜利、心理防范及心理预测的书。

(一)《易经》开创了中国本土心理智慧的先河

《易经》的卦爻辞蕴含着丰富的心理学内涵。《易经》卦爻辞的特点在于能触类旁

通，由于卦爻辞的变化无穷，因此产生多种卦象，故能包罗万象。虽然《易经》卦爻辞是吉凶祸福的占筮，却能起到一种心理上的作用，达到心理上先验的效果，并在客观上有利于心理战术的胜利和心理平衡的恢复。因此，《易经》有着心理智慧的可贵萌芽，其智慧，包括心理胜利法智慧、心理平衡智慧、心理防范智慧等，可以说《易经》是中国最早的心理应用的典范。

《易经》古老的占辞中竟然孕育着东方心理学的胚芽，其原因在于《易经》的卦爻辞并非从天上掉下来的，而是长期社会生活实践的总结，所以这些看似神秘的文字中不但包含着哲理、事理、物理，更包含着心理。

《易经》是中国心理智慧的源头，《易经》的卦爻辞不是凭空来的，而是从对自然界及社会生活的观察中抽象出来的。《易经》虽然是一部占卜书，但其卦爻辞却蕴含着丰富的心理学内涵，可以说《易经》是中国心理智慧的摇篮。

（二）《易经》心理思想的优势

1. 不信鬼神

《易经》虽然是一部占筮的书，但它的心理学思想却是建立在无神论基础上的。在巫教神学统治的殷周，《易经》能产生无神论思想的胚芽，无疑是难能可贵的。比如睽卦有一个“不怕鬼”的记载：“上九：睽孤见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。往遇雨则吉。”就是说这个人起初看见一头猪趴在道路上，后面一辆车载的都是鬼。他不害怕，而是对着鬼车，张开了弓，准备射箭时，才发现车上的不是鬼也不是强盗，而是来娶亲的，这才把弓放下了。《易经》无神论思想的萌芽对后世巫转化为医起到了一定的促进作用，对中国心理学的形成也产生了积极的影响。

2. 强调积极的心理胜利法

《易经》中的心理胜利法，是一种很积极的心理智慧。如需卦九二爻说“需于沙，小有言，终吉”，也就是说，历经险境而不气馁，终有化险为夷的可能；又如同人卦九五爻说“同人先号咷而后笑，大师克，相遇”，就是说，凡遇事不利，只要有信心，即可转败为胜，转危为安；再如履卦九五爻说“履虎尾，愬愬，终吉”，意思是如果踩到老虎尾巴，只要临危不惧，再想法对付，是可以逢凶化吉的。

《易经》中有的内容即使是对天意的祈祷，也是一种心理的寄托。总体上说，《易经》是倡导依靠自身的力量去克服劣境，这种积极的心理因素是非常珍贵的，对于中国心理学的影响十分大。

3. 重视心理平衡

《易经》强调阴阳平衡，万事万物都处于动态的平衡，心理也不例外，同样是一种阴阳的动态平衡。

人的心理往往由于社会因素、生物因素和自然因素的干扰而失其平衡，尤其社会因素是干扰人的心理平衡的主要因素。《易经》最强调的正是社会因素，这启示我们，要维持心理的平衡，首先要从社会因素着手。《易经》中的占筮主要通过人为因素来实现其吉凶，而自然因素则是次要的。

《易经》的中行观，是保持心理平衡的最大智慧。《易经》中有一个著名的观点叫“中行，无咎”，后来老子的“知足”、孔子的“过犹不及”、朱熹的“不偏不倚”，讲的都是适度，都是平衡，都是《易经》中行观的延续。

中行就是中道，也就是一切都要讲适度，有了这个适度，自然就不会造成心理高压。凡事如能做到中行、中止、中道，那么就是最好的防心理高压的法宝。

4. 突出心理防范

《易经》是一部预测之书，预测的目的，当然是为了加强防范，这当中自然也包含心理防范。

心理防范其实也就是心理先验，我们当然不相信占卦，但是我们可以从占卦推测的吉凶祸福中借鉴，从而进行心理防范。有了心理防范，才有利于铸造心理盾牌，其实也就有了心理准备，而这正是心理胜利的前提。

加强心理防范意识，在《易经》卦爻辞中比比皆是，如坎卦的“习坎，入于坎，窞，凶”，就是告诫人们前面的道路是重重险境，险中有险，故凶，其目的是要人们做好防范。

《易经》中有大量带“凶”字的卦爻辞，都是在告诫人们前面有险，要提早防范。就连笑口常开的兑卦也有“凶”条，如“六三：来兑，凶”，意思是告诫人们表面上和悦的，同样要防范是否有假。再如豫卦“初六：鸣豫，凶”，意即预感到有险，先不要张扬，要先暗自观察，看势态发展再作决定，否则，一发现有险即张扬夸大，就意味着凶。诸此种种，在《易经》中比比皆是，表明《易经》这部书非常注重心理防范，而这正是铸造良好心理素质必须具备的。

5. 《易经》有超前的心理战术智慧

《易经》突出了心理治本的宝贵原则。《易经》积极的自强观对中国人铸造自强不息的心理素质产生了深远的影响。《易经》强调的自强不息、穷图思变、奋发图强，都鲜明地主张要铸造强硬心理素质，抵御一切心理脆弱。我们知道，一个人如果有了强健的心理素质，就可以自我战胜，自然化解一切心理矛盾，这样才是解决心理问题的根本。

《易经》三百八十四爻包含着丰富的心理战术信息，这些信息虽然用筮辞来表现，反映的是人的吉凶祸福，但却蕴藏着灵活的心理战术。这些战术既蕴含哲理，也包含心理玄机，比如乾卦著名的“潜龙勿用”就暗藏着人该伏藏时要隐而不出的心理玄机，而“或跃在渊”则是鼓励人该出手时要出手。再如《易·文言》在阐发坤卦时说：

“天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：‘括囊，无咎无誉’，盖言谨也。”这是借天地变化来隐训人事该藏就藏，当露必露的心理战术。又如否卦曰“其亡其亡，系于苞桑”，就是要人们忧虑否运，也就是所谓近忧而远虑的忧患心理。这些道理在《易经》中十分丰富，既是哲理的借鉴，也是心理战术的启迪。

（三）《易经》对《黄帝内经》心理应用的影响

《易经》对后世心理学的发展产生了深刻的影响，尤其对《黄帝内经》的影响甚大。

1. 对《黄帝内经》心理疏导的影响

《易经》三百八十四爻占筮吉凶祸福，包含着最早的心理疏导。这在《黄帝内经》中的应用为祝由。所谓祝由，祝，告也；由，缘由；祝由，就是帮助病人分析，找出导致心病的原委。《黄帝内经》还进一步提出“移精变气”（《素问·移精变气论篇》），所谓移精变气，就是通过移情易性排解病人的心理郁结。后来又发展为移情暗示疗法，就是通过转移患者的注意力而达到治疗作用。比如古书记载，有一个年轻人忽然失明，老父亲请来了医生，医生看后未查出他的眼睛有什么病，就对患者的老父亲说：“你儿子的眼睛倒是没有什么要紧的，把这剂药吃了就好了。只是他的腿有问题，如果再不下床去活动，恐怕会瘸。”那个年轻人听了吓出一身冷汗，忙把药吃了，赶紧下床去活动，眼睛果然复明。这就是移情暗示法的应用和疗效。

2. 对《黄帝内经》情胜疗法的影响

《易经》把人的体质分为巽卦人、离卦人、乾卦人、坤卦人、坎卦人五种，即木、火、土、金、水五类人。八卦中的剩余三卦，即艮卦、震卦及兑卦，分别并于与之同类的五卦人中，如艮坎为山，并于同性质的坤卦人（地）一类；震卦属风雷，并于与之同性质的巽卦人（风）一类；兑卦属泽，并于与之同性质的坎卦人（水）一类。

这五卦人天赋的阴阳水火有差异，心理有差异，但也有相应的平衡。比如，离卦人是火型人，秉天之火热，虽然心理热烈，但因天生的阳气偏盛，所以并不会导致阳气受损；同样，坎卦人是水型人，秉天之水寒，所以虽然阴多阳少，但因安静内向的心理，可以保护阳气不受损而处于生理和心理的平衡状态。

《易经》阴阳平衡观点对《黄帝内经》产生了深刻的影响。《黄帝内经》强调脏腑、阴阳、虚实的平衡是心理平衡的基础，如指出“心气虚则悲，实则笑不休”，“肝气虚则恐，实则怒”（《灵枢·本神》）；又如“勇士者……其心端直，其肝大以坚……怯士者……肝系缓，其胆不满而纵”（《灵枢·论勇》），这都是突出心理与生理的统一。

中医《黄帝内经》继承了《易经》儒家的观点，尤其高度重视社会心理因素对疾

病发生发展的影响，提出“脱营”、“失精”是典型的社会心理疾病，从而创造了著名的情胜疗法，为中医心身医学的发展开辟了道路。

中医的以情胜情法，又叫情志制约法，也叫情绪收调法，其中又多用五行相胜法。中医用情胜疗法治疗心理疾病已有悠久的历史。“范进中举”的故事，大家都耳熟能详。范进中了举人后，竟高兴得发了狂，根据中医的说法，这是“喜伤心”，治疗的办法是“恐胜喜”，所以最后请了范进最怕的老丈人来，一个巴掌就给打好了，这就是典型的中医的情志制约法。

情胜疗法的道理何在呢？

百病皆生于气。中医认为怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。情绪生于五脏，心生喜、肝生怒、脾生思、肺生悲忧、肾生恐，就是说“人有五脏化五气，以生喜、怒、悲、忧、恐”。根据五行相生相克的规律，中医总结出悲伤制怒、惊恐制喜、愤怒制思、喜悦制忧、思虑制恐等一系列行之有效的心理治疗方法。

《黄帝内经》曰：“怒伤肝，悲胜怒”。因为怒是肝的情志，悲是肺的情志，“怒伤肝”，就是大怒使肝气出现太过，而金克木，所以用悲来制约肝，肝气平了，怒也就可以平和了。有一个患者，因兄弟跟他争房子，打了起来，后来气得发了狂，到处奔走叫骂。医生判断这是怒伤肝，就骗他说：“你的弟弟出了车祸，已经死了。”他听了先是一愣，接着大哭了起来：“兄弟呀，我对不起你啊……”哭罢，他的狂证竟然好了。这就是以悲制怒的例子。

喜伤心。惊恐制喜法，就是因大喜伤了心神而出现精神障碍，可用恐的办法进行制约。按照中医理论，因为喜是心的情志，心为火脏，恐是肾的情志，肾是水脏，水克火，所以心志太过，出现大喜伤心时，前人就用肾水来克制心火。

思伤脾，怒胜思。中医认为，因思念伤了脾导致不想进食，用使他生气的办法可以改善这些症状。因为木克土，肝属木，主怒，怒志能调节脾思，所以因思念过度伤了脾，就用激他愤怒的办法以缓解。

有一个年轻人因失恋得了抑郁症，家人请来了老中医，老中医诊脉后，大骂他道：“一个大男人，竟为一个女子弄得如此狼狈不堪，有什么出息？你要是我的儿子，早就赶出去了。”年轻人听了勃然大怒，站起来就要打那老医生，被他父亲紧紧拉住。从此，年轻人的抑郁症状竟解除了，这就是愤怒制思法的作用。

（四）《易经》心理思想为何倾向人为而非天命

《易经》的卦爻辞虽然讲占卜，但却并非强调天命，而是重视人为，虽然占卜人的吉凶祸福，却强调人在吉凶祸福中所起的作用。谦卦说“鸣谦，贞吉”，豫卦说“鸣豫，凶”，都是强调人的一生应谦虚勤奋，即使出名以后更应谦虚勤奋才吉，坐享其成。

则凶。

《易经》的卦爻辞不是凭空而来的，而是“仰则观象于天，俯则观法于地，远取诸物，近取诸身……”是对自然界及社会生活的观察，所以是尊重客观的，即使强调人的吉凶祸福，也无不与客观环境密切相关，尤其包括人的主观能动性，这就是《易经》心理思想倾向积极的根源。

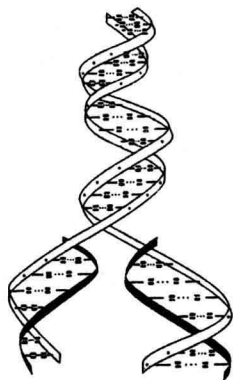
古老的《易经》是中国本土心理学的摇篮，神奇而又不神秘的卦爻辞，来自于社会实践，所以蕴含着丰富的心理学内涵，对中国本土心理学的诞生和发展产生着深远的影响。

六、《易经》开创了中国人的八卦基因

（一）基因与《易经》

1. 什么是人体基因

人体基因是一种是由人体细胞核内称为脱氧核糖核酸（即 DNA）的三十亿个碱基对所组成的具有遗传性能的结构。人体基因排列于染色体上，如图：

人体细胞基因结构图

2. 什么是染色体

染色体是基因的载体，也就是遗传信息的载体。说通俗点就是指在遗传基因的排列带上，在细胞的染色体内，每个基因都有它的固定位置。

染色体共有二十三对（四十六条），其中二十二对为常染色体，一对为性染色体。每对染色体中一条来自生父，一条来自生母。

3. 染色体与遗传性疾病

染色体的数目及结构发生改变，是导致疾病遗传的根源。常染色体畸变可导致智力及形体发育不良，如愚钝、白痴、躁狂抑郁症、视网膜母细胞瘤、舞蹈病、多囊肾、痛风、侏儒症、癫痫、白化病、呆小病、糖尿病、高血压、高血脂等约四百多种疾病；性染色体畸变则会导致两性人、性发育低下等。

4. 基因遗传病

基因遗传性疾病主要由基因突变引起。人类的基因有五亿以上，而遗传病约有三千种。基因遗传病分为单基因遗传病和多基因遗传病。

单基因遗传病有显性及隐性之分，常见的有血友病、蚕豆病、新生儿溶血病、原发性高脂血症、肾性糖尿病、肾性尿崩症、佝偻病、肌营养不良等。

多基因遗传病是一对以上基因发生变化的遗传性疾病，都为显性。多基因遗传病发病率极高，先天性心脏病、原发性糖尿病、高血压、冠心病、消化性溃疡、哮喘、精神分裂病、唇裂、脊柱裂、先天性巨结肠病、先天性幽门狭窄等都属于此类遗传病。

5. 《易经》原理与遗传原理相通

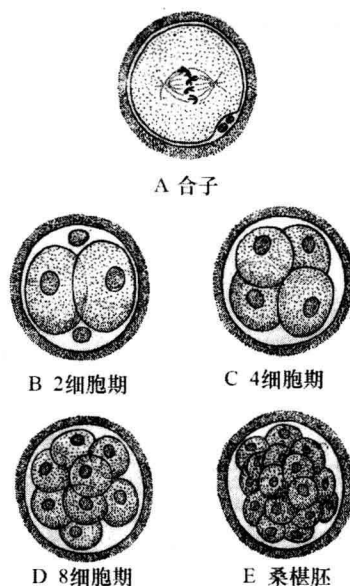
《易经》的重要原理是常与变，即不易与易，这个理论适合于宇宙万事万物，遗传原理也概莫能外。

《易经》虽然包含不易与易，但易占主导位置，就是说一切都在变化之中。宇宙不存在一成不变的东西，即使是遗传尽管相同、相似，但绝不可能一模一样地克隆复制。《易经》的观点是“生生之谓易”，所以即使是遗传，也常中有变。遗传和变易共同构成生物的遗传规律。

太极八卦与遗传基因的密码排列相吻合，这不是一般的巧合，这启示了太极八卦是宇宙万物的基因密码。

DNA 的四种碱基分为阳性的嘌呤及阴性的嘧啶，如同太极的阴阳两仪，四种碱基恰似《周易》的老阳、老阴、少阳、少阴四象，与《易经》太极八卦阴阳两仪四象的形式相吻合，如图：

有学者还发现遗传密码与《易经》六十四卦圆图相吻合，如图：

人体受精卵分裂图

六十四卦与 DNA 遗传密码图

这说明生物遗传的三联体与《易经》六十四卦遗传密码相吻合，也说明《易经》太极八卦是宇宙基因，不但和宇宙的宏观密码相应，而且在微观方面同样一致。

(二)《易经》八卦人揭示了人类气质的最早基因

1. 八卦人是中国的最早的生理体质

三千年前的《易经》首创八卦人生命基因。

自伏羲画八卦开创了《易经》时代，人们便开始对神秘的宇宙进行探索，八卦把宇宙的物质总结为八种基本元素，于是八卦成为了中国古代唯物主义哲学的鼻祖。

乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
☰	☷	☳	☴	☵	☲	☶	☱
(天)	(地)	(雷)	(风)	(水)	(火)	(山)	(泽)

乾卦象天性健，坤卦象地性柔，震卦象雷性刚，巽卦象风性驯，坎卦象水性柔，离卦象火性烈，艮卦象山性秉厚，兑卦象泽性顺悦，虽为八卦，实际只包含金木水火土五种属性：“坎为水”、“离为火”、“乾为金”、“巽为木”、“坤为地（土）”。其中，“兑为泽”，泽也属水，所以兑卦与坎卦同为水卦；“艮为山”，山也属土，所以艮卦与坤卦同为土卦；“震为雷”，雷属风雷，所以震卦与巽卦同为木卦。这样八卦其实只分属五行，并代表五个方位。

这五种基本元素不仅是构成天地宇宙的五种基本物质，同时也是构成人体生命的五种基本元素，于是就形成了五种气质，即乾金气质，坤土气质，巽木气质，离火气质，坎水气质。这五种气质不仅与五行金木水火土密切相关，而且和阴阳也紧密联系，坎水气质、坤土气质都偏阴，离火气质、巽木气质偏阳，而乾金气质阴阳不偏。

总而言之：

坎水气质——偏阴、偏寒
离火气质——偏阳、偏热
坤土气质——偏阴、偏湿
巽木气质——偏阳、偏风
乾金气质——阴阳不偏、偏燥

《易经》八卦把宇宙万物归类为八等物质，其中，又可整合为五类，也就是最原始的五行。八卦人的气质分类比古希腊希波格拉底的胆汁型、多血质型、粘液型、抑郁型的分类要早五百年，而且是心质和体质的统一，象数和义理的结合，它融合着天人合一的体质内涵，是一种高维的、多维的分类法，是世界上最早、最优秀的分类法，对《黄帝内经》的五行分类产生了深刻的影响。

八卦人气质分类，揭示了人类最早的基因气质（包括心理质及体质），对人类学、生命学、疾病预测学、养生学和预防医学都产生了极为深刻的影响。

八卦人气质决定着人的个性、体质、疾病和寿命，这对于疾病预测与养生有着很重要的意义。

2. 八卦人的气质特点

第一，乾金生理体质。

乾质——金型（燥）——阴阳平和人

乾卦象天，秉天之金气，故性刚健坚正，如《易·说卦》所说“乾为天……为玉，为金”，“乾，健也”。

形体特征：宽额面白方脸，骨大体魁，个中等，脉大而劲。

气质特点：多心胸宽广，富有远见，稳重自持，组织力强，有大丈夫气质（乾为父），有领导者的气质（乾为君）。此型人多宽额聪慧，有大将风度，胸宇广阔如天空。

气质缺陷：往往有虚伪、虚荣心和自尊心过强的一面，甚者唯我独尊，非我莫属，易患焦虑症。

易患疾病：从部位看，乾卦对应的人体部位，主要包括头部（乾为首）、胸部、肺部、大肠等；加之乾质人秉天地燥金之气，阳气偏盛，金气较浓，阳气主热，金气主燥，燥气通于肺，因此乾质人易患肺系病（尤其是燥热性疾病，如咳嗽、慢性支气管炎等）、头面病、大肠病（如便秘、痔疮等）、糖尿病，又常有阴津不足的表现。

寿夭：乾质人大多豁达大度，虚怀若谷，理当寿命偏长，但燥阳之气易伤阴津，故寿命只属中等。

养生之道：

防肺燥，多吃润肺养肺之品。

防便秘，多吃生津之品及高纤维素食物等润肠之品。

防消渴（糖尿病），少吃高糖及高脂食物。

防焦虑症，多吃百合、柏子仁、酸枣仁、茯苓。

宜多吃：驴肉、马肉、水果及核桃、榛子等。

第二，坤土生理体质。

坤质——土型（湿）——太阴之人（包括艮质人）

坤卦象地，秉地土之气，故性阴而质顺，如《易·说卦》所说“坤为地，为母”，“坤，顺也”。

形体特征：面黄头大，唇厚鼻大，个矮敦实，脉缓。

气质特点：坤秉地土之质而藏贮不露，因此坤质人基本偏于内向型，多宽容厚道，勤恳实干，安详谦恭，具有实干家的气质；又坤属土，土性湿，湿性黏滞而重浊，故坤质人气血运行较缓，气质稳定如山。

气质缺陷：反应偏慢，言行较迟缓，对新事物欠敏感，有的易于出现安于现状和与世无争的情况。

易患疾病：从部位看，坤卦对应的人体部位，主要包括腹部和脾胃；因坤属土偏湿，湿气通于脾，故坤质人多痰湿病；坤质人气血运行较缓慢，易积湿生痰，湿性黏滞重浊，故多发腹泻、痰饮、水肿等病，易发内脏下垂等。

寿夭：此型人气血运行缓慢，阴阳趋于和调但偏阴，少急性病，多长寿。

养生之道：

防腹痛腹泻，少吃生湿、生痰之品。

多吃豆类以健脾利湿。

可适当喝红茶、咖啡，多参加娱乐活动及体育运动。

宜食牛肉、甘味及生长于土中的食物，如山药、土豆等。

第三，巽木生理体质。

巽质——木型（风）——少阳之人（包括震质人）

巽卦象风，秉天之风气，如《易·说卦》所说“巽为木，为风”，风性属阳主动，故巽质人偏阳性。

形体特征：面青体瘦，身稍长或小巧玲珑，脉弦。

气质特点：性急好动（风主动），敏捷能干，思维灵敏，善于外务，有外交家的气质。

气质缺陷：多不稳定，时而柔顺，时而刚倔；此外，多疑善妒，敏感猜忌，心胸偏窄。

易患疾病：易患肝病（因风气通于肝）；风性善动，故易发肝风内动、高血压、中风及过敏性疾患；风性善变，故易患神经系统失调的疾病，如肝郁、癔病、神经官能症等。

寿夭：此型人疾心好动，阳气耗散较快，故寿命偏短。

养生之道：

防高血压、中风，注意心态调整，少性急好动。

防过敏。

宜食鸡肉、酸味、青色菜果。

第四，离火生理体质。

离质——火型——太阳之人

离卦象日，秉天火之气，《易·说卦》说“离为火，为日”，离卦说：“离，丽也，日月丽乎天。”也就是说，离为日，坎为月，其禀性可见矣。

形体特征：面赤头小，体实粗壮，眼不大但顾盼流星，脉数或洪大。

气质特点：阳性旺盛，火气充足，气质高度外向，热情激动，思维敏捷，行走如飞，目光敏锐，动作是暴发性的，善于创造发明，有发明家的素质。

气质缺陷：易出现自大浮夸，骄傲好斗，野心勃勃。

易患疾病：从部位看，离卦对应的人体部位，主要包括心（包括神经、脑）、眼睛；此型人阳气旺，热盛，火气通于心，故易患心系病如冠心病、动脉硬化，火能动风伤血，又易得脑出血等，还易患火热灼津实证如疮疡、火证，以及躁狂症及眼科疾病等。

寿夭：此型人阳气偏盛，阳气耗散过大，火灼阴津故寿命偏短，易发生卒病（急性病）和暴死。

养生之道：

防高血压、中风，调整心态，防心急、性躁、紧张，多做静养生、慢养生及低温养生，以防躁狂症。

不宜多喝酒，少食辛辣等火热之品。

防眼痛，少吃煎炸辛辣食物。

宜吃飞禽类肉食、干脯类食物。

第五，坎水生理体质。

坎质——水型——少阴之人

坎卦象水，秉天之水气，性至阴柔，如《易·说卦》所说“坎为水”，“坎，陷也”。

形体特征：面黑体瘦，目深耳大，个中等，脉沉。

气质特点：高度内向，城府较深，多阴而沉静，沉默少言，善谋，长于心计，有参谋家的素质，耳朵特灵敏而善于聆听。

气质缺陷：易出现消沉、抑郁、麻木不仁或阴险、诡秘。

易患疾病：从部位看，坎卦对应的人体部位，主要包括肾、前后二阴、耳；坎属水，水性寒，寒气通于肾，所以此型人易患肾系疾病，如水肿、腰痛、不孕症、五更

泻、肾阳虚衰、命火不足等，还易患抑郁症（水性下沉）。

寿夭：此型人因阴气较重，阳气耗损较少，故寿命较长。

养生之道：

防肾病、防寒病、防阳虚，要避寒就温，多吃温补，少吃寒凉。

防抑郁症，要多参加集体活动。

防冷骨病，防生殖系统病。

宜食猪肉，宜适量饮酒。

小结如下：

金型人（乾卦人）——燥气重——燥气通于肺——易肺燥、肠热，金型人偏燥，属阳，易演变为燥热。

土型人（坤卦人）——湿气重——湿气通于脾——易脾湿、胃寒，土型人偏湿，属阴，易生寒湿或痰湿。

木型人（巽卦人）——风气重——风气通于肝——易肝气、肝阳上亢，木型人偏风，属阳，易生燥。

火型人（离卦人）——火气重——火气通于心——易患心火盛、心阴虚，火型人偏热属阳，热伤阴，易转化为阴虚。

水型人（坎卦人）——寒气重——寒气通于肾——易患肾阳虚、阴寒，水型人偏寒，属阴，寒伤阳，易演化为阳虚。

3. 《易经》八卦人分类的优势

（1）八卦人分类突出气质。《易经》八卦人应用阴阳五行理论把人的气质和宇宙万物的气性相通应，体现了生命与宇宙物质最基本属性的统一，体现了宇宙万物可以通过阴阳五行统一于气这一物质。人与宇宙是通气的，是可以互利的，从而为中医养生学奠定了物质基础。

（2）八卦人分类以阴阳五行为基础。八卦人分类强调阴阳五行为分类的核心，从而体现了人的气质随着阴阳气血的充实、盛衰的变化可以发生改变，从而为后天可以改变人的体质提供了物质基础。

（3）象数和义理的统一。这是最完美的气质分类，也是《易经》首创的独特结合，比如乾卦人是天（象数）和健（义理）的结合，坤卦人是地（象数）和顺（义理）的统一，坎卦人是水（象数）和陷（义理）的结合，巽卦人是风（象数）与入（义理）的结合，离卦人是火（象数）与丽（义理）的结合。

（4）天人合一的结合。《易经》的天人合一包括天地人三才的结合，尤其强调人与社会的关系，体现了人的气质不是孤立的，而是可变的。

（5）形与神的合一。《易经》气质的分类尤其强调心质与体质的统一，也即高度突出形神合一的体质观，这充分体现了《易经》体质分类的优越性。

总之，八卦人的划分是天人合一的最古老却又最优秀的分类法。

七、《易经》对中国建筑的深远影响

伏羲观天察地定八卦，对中国建筑产生了深远的影响。中国的皇宫、都城无不和《易经》的仿天象定八卦密切相关，其核心是天人合一。

（一）《易经》的“仰观天象”

深刻影响了后世建筑的“象天设都”传统

中国的古都、皇宫、皇陵的建筑大多仿照“北辰居中，众星以拱之”的现象，处处体现正中、拱中的文化现象，北京的紫禁城、长安的未央宫都是对“天宫”的仿照。

北京城是以《易经》河洛与后天八卦相结合而定方位的，颐和园却在北京的西北方向，都说明了《易经》八卦河洛对中国建筑的影响。

（二）《易经》的“天人合一”

深刻影响了古代建筑风水的内核

受《易经》天人合一思想的影响，中国古代的建筑风水极为重视人宅与天文地理的融合，这就是八卦天地人三爻的体现。山为阳，水为阴，风水的基本结构——“山环水抱”就是太极“阴阳合抱”的仿照，比如北京风水最上乘的颐和园，原本只有一个清漪之湖，根本无山，但要作为皇太后的行宫必须山环水抱，所以又人工扩大了湖，堆起了万寿山，中有王家山的王家河从西北而来，加上玉泉山、西山背景，远远望去还真是山环水抱的风水绝景。

杨力解

《易经》对科技的贡献之大，不言而喻。除本章介绍的七大贡献外，相信在不久的将来一定会有其他重大的贡献被陆续挖掘出来。

附录：关于占卜的起卦法

一、四柱成卦法

民间最常用的是四柱法。四柱就是人的生辰八字，即年干支、月干支、日干支及时干支。

八卦数来自伏羲八卦，即文王八卦：

文王（后天）八卦数字对应图

求卦：上卦：（年数 + 月数 + 日数）÷ 时数，取余数，即为上卦。

下卦：(年数 + 月数 + 日数) ÷ 8 (时数)，取余数，即为下卦。

本卦：将所求上下卦相重叠，即得本卦。

变卦：总数除以 6，取余数，即得变卦。变卦爻辞一般作为求占的答案。

用筮法、纳支、找世应，取用神即可推算。

此法特点是与个人结合较为密切，深得求占者的信任。

二、掷钱币法

本卦：正面为阳爻，反面为阴爻，抛掷六次，便自下而上得六爻，由六爻组成本卦。

变卦：掷骰子所得点数即为动爻，这个爻辞便可分析所求占的事。

三、蓍草法

本卦：用五十根火柴代蓍草，取出一根，即只用四十九根占卜。作十八变，每三变，完成一爻，十八变完成六爻，即可设卦。

每一变都分成四步，具体的方法如下：

第一变：第一步：把四十九根蓍草随意分成两半。

第二步：把右边的一半取出一根不用。

第三步：把两半蓍草各分好四组一根。

第四步：把两半分组剩余下的和第二步分组取出的一根放在旁边不用，即完成第一变。

第二变：把第一变两半剩余的四根一组的总数进行第二变，仍分为四步法，方法同第一变。

第三变：把第二变两半剩余的四根一组的总数如法进行第三变。

本卦设卦：三变后，两半四根一组的组数如为奇数，即得阳爻，如为偶数，即得阴爻。这样三变得一爻，十八变即可得六爻而完卦。

求变卦：方法是在本卦六爻中，凡九和六皆变，即可得变卦。

四、梅花易数法（邵雍法）

总原则是卦用8除，爻用6除。

求本卦：占数除以8，取余数。

求变卦：动爻数除以6，取余数。

数字来源：时间、次数、物数、人数、字数、姓名数、动物数……

五、奇门遁甲法

原则，以三奇六仪分布九宫、八门、九星，进行加临，从而推占天地人事的吉凶祸福。

三奇：以天干的乙、丙、丁为奇。

门：以八卦对应“开、休、生、仿、杜、景、死、惊”为奇门。

遁甲：遁，隐也。遁甲，即以甲为独尊，不独占一格，而隐于戊、己、庚、辛、壬、癸六仪之后。

推演方法：

第一步：上层像天，布九星，中层像人，开八门，下层像地布八卦，以镇八方。

第二步：随冬夏二至，立阴阳二遁，一顺一逆以布三奇六仪。具体是九星占天，八门占人，八卦占地。

第三步：逢开、休、生三门为吉，其余五门为凶。

奇门遁甲可设四千三百二十局，按八卦分节，一节有三象，一年二十四节气，七十二侯，每侯五日，一年三百六十五日，每日十二时，一年共四千三百二十时，一时一局，奇门遁甲可占卦四千三百二十局。

六、六壬法

壬共有六个：壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子、壬戌。

壬，主水，河洛讲天一生水，故壬为水。

六壬占术包括四得、三传及六十四课，以五行河图洛书为基础。

具体分为：起天盘，定地盘，起四课，起三传及取贵人定判断。

方法：起天盘，以太阳为主，以日缠加临地盘，天盘是流转不定的，地盘是固定不动的，天地盘转动变化为四课（即四象），再变化为三传，三传即三爻。而三爻即初、中、末，应天、地、人，然后再起贵人以定十二天将判断吉凶。

七、测字起卦法

根据字体结构设上、下卦。

求本卦又分为求上卦、求下卦：

上卦：以偏旁（左）、上结构、外结构的笔划数为上卦。如“你”“家”“向”字，则以“亻”“宀”“门”的笔画数为上卦。

下卦：用右边结构、下结构、内结构的笔划数为下卦。如“你”“家”“向”字，则以“尔”“豕”“口”的笔划数为下卦。

求变卦：以所求字的总笔划数除以6，余数则为动爻数。

八、方位起卦法

以文王八卦定方位，如图：

文王（后天）八卦对应方位图

原则上根据人或物的方位起卦。

本卦：上卦：物位数。

下卦：方位位数。

变卦：(物数 + 方位数 + 时间数) $\div 6$ ，取余数。

九、时间起卦法

本卦：上卦：以(年数 + 月数 + 日数) $\div 8$ ，取余数，如不满8数则直接用此数。

下卦：以(年数 + 月数 + 时数) $\div 8$ ，取余数，如不满8则直接用此数。

变卦：以(年数 + 月数 + 日数 + 时数) $\div 6$ ，取余数，则为动爻。

十、姓名起卦法

本卦：上卦：以姓氏笔划数除以8，余数则为上卦。

下卦：以名字笔划数除以8，余数则为下卦。

变卦：把姓氏笔划数加上名字笔划数，然后除以6，余数为动爻。

杨力解

无论哪一种起卦法，都与求占者无必然联系。那么为什么还有人去求占呢？妙就妙在“玩占”者“玩”的高明与否。当然，信不信还在求占者自己。